
Введение

Предисловие

Приснопамятный в истории богословской науки в России иерарх, блаженной памяти митрополит московский *Филарет*, в одном из своих сочинений, изложив основные начала и правила, которыми православный богослов, чтитель и читатель Священных Писаний должны руководствоваться для правильного разумения и истолкования их по оригинальным и переводным текстам их, писал в заключение этого глубокого и осмотрительного исследования: «предложенные правила удобно могут и должны иметь ближайшее действие на образователей и образуемых в духовных академиях и семинариях и на образованное в сих заведениях духовенство, и вообще могут быть употреблены людьми, при образованности знакомыми более или менее с оригинальными языками Священного Писания. Но как распространить сие действие и на тех, которые не могут непосредственно пользоваться пособием оригинальных текстов Священного Писания, каковы вообще люди светского звания и даже сельские священники и диаконы в немалом числе? — На сие правильный церковный ответ есть тот, что всемерно надлежит пользоваться руководством и пособием толкований Св. Отцов. Но, к сожалению, сим воспользоваться могут только немногие, и то с трудом и не вполне. Хотя и есть на нашем отечественном языке в переводах Писания Св. Отцов толкования на многие части Священного Писания, но они составляют столь значительную библиотеку, что не у многих светских образованных людей достанет ревности и времени собрать оную и деятельно употреблять, а большая часть священников не имеют довольно способов на ее приобретение. Каким же удобнейшим образом можно было бы оказать в сем случае потребную помощь? Вопрос сей требует особенного внимания для споспешествования истинному просвещению духовенства и православного народа. Для усмотрения, как трудно уклониться от сего вопроса и как может быть открыт путь к его разрешению, можно здесь (вновь) указать на (вышеупомянутый)

немецкий перевод Библии с объяснительными примечаниями, одобренный папским престолом и многими архиепископами и епископами Римской Церкви [1].— Несмотря на особенное догматическое направление сей Церкви, по которому она удерживает Священное Писание в руках духовенства и неохотно допускает до рук народа, ее иерархия признала однако же нужным одобрить сие краткое и удобное для народа пособие к разумению Священного Писания. Церковь Апостольская 85-м правилом святых апостол предлагает святые книги Ветхого и Нового Завета *для всех принадлежащих к клиру и мирян*, и со святым Златоустом (на Посл. к Кол.**3**:16) говорит: *послушайте, молю, вси житейстии людие, и скажите книги цельбы душевныя: аще множите ино хощете, поне Новый Завет скажите*. Если же мирянам, то кольми паче служителям Церкви, обязанным руководствовать мирян, как нужно изучать Священное Писание, так нужно иметь и удобнейшие пособия к разумению оного».[2] Таким образом, покойный ревнитель истинного и твердого православного образования русского духовенства, общества и народа выражал добрые желания, чтобы им дано было вновь на русском языке Священное Писание (распространение которого в русском переводе было приостановлено со времени прекращения деятельности Российского Библейского Общества) и хотя краткое толкование оного, простое и удобопонятное.

Одна из указанных приснопамятным архипастырем потребностей теперь удовлетворена, и одно из желаний его пришло ныне в исполнение: книги Священного Писания не только Нового, но и Ветхого Завета вновь предложены русскому народу на русском, вполне понятном ему, языке. Относительно же другой из указанных потребностей и другого желания покойного архипастыря и ныне можно сказать почти то же, что несколько лет тому назад другой ревнитель православного богословского образования (теперь тоже покойный) говорил в энергической речи перед многочисленным обществом представителей богословской науки, призывая их к совокупному действованию в удовлетворении этой потребности. «Слава Богу, — говорил оратор, — Слово Божие распространяется между нами более и более в доступных переводах. Но не часто ли представляется случай вопрошать читающего: *разумеешь ли, что читаешь*; и слышать ответ: как могу разуметь, если кто не наставит меня? (Деян. **8**:30-31)? Назад тому почти 50 лет положено начало труду истолкования слова Божия изъяснением первой книги Писания,[3] и труд остается почти без продолжения. Что тогда признано было нужным, ужели теперь менее нужно? Чем более жажда чтения или слышания слова Божия, тем повиннее будет пред Богом наука, которая, при помощи Божией, могла бы хотя сколько-нибудь удовлетворить этой жажде; и особенно, когда не удовлетворяемые нами будут обращаться к мутным и вредоносным источникам, когда пьющие из этих источников будут отравлять и себя и других. Жестокосердным мы называем богача, который, видя брата и сестру нагих и лишенных дневной пищи, говорит им: «идите с миром, грейтесь и питайтесь», но не даст им потребного для тела (Иак.**2**:15-16); как же назовут тех, которые приготовлялись служить братьям от сокровищ, данных для всех в слове Божием, взяли у Церкви ключи от этой сокровищницы, а сами так скупо раздают из нее другим?.. Опасаемся несовершенства наших первых опытов? Но доколе же будет подавлять в нас всякую самодеятельность юношеская робость? Если бы ремесленник, не имея хороших орудий и достаточного навыка в труде, из опасения сделать несовершенное ни за что не принимался, он умер бы с голоду».[4]

Вот причина, побудившая нас предпринять издание «Толкового Евангелия» для общества и народа православного, и в особенности для руководителей его духовных, пастырей и учителей. Мы избрали для толкования на первый раз самые важные книги Нового Завета, святое Евангелие от Матфея, Марка, Луки и Иоанна, которые составляют первый источник и первую основу всякого правильного христианского образования и доброй общественной и частной жизни, почему знание и правильное понимание этих священных книг есть первая необходимость для

правильного развития умственной и нравственной жизни каждого православного христианина, желающего знать и понимать их, и вместе — первое средство для успокоения мятущейся разными религиозными вопросами совести, у кого они возникли под теми или другими влияниями.

Издавая Толковое Евангелие:

1)мы имели и имеем в виду сделать его *общедоступным* для чтения в том смысле, чтобы издание Евангелий с примечаниями могло быть удобовразумительно по возможности для всех и имело значение первоначального руководства к уразумению Евангелий для малообразованных и необразованных и пособия к изучению их для получивших образование, в особенности духовных пастырей и учителей народных;

2)текст Евангелий мы взяли славянский и русский, изданный по благословению Святейшего Синода, и примечания объяснительные делали к тексту русскому, так как им уже значительно уясняется текст славянский; примечания же объяснительные требуются к тому, что и в этом, сравнительно со славянским, ясном тексте требует объяснения;

3)к самому тексту мы присовокупили подробное указание так называемых параллельных мест целой Библии, т.е. таких мест, которые или по мысли, или по выражениям сходны с объясняемым текстом Евангелия и могут сами по себе служить к объяснению сего последнего;

4)объяснительные примечания составлены: а) на основании самого Священного Писания, поскольку оно объясняет само себя, когда говорится об одном и том же предмете в разных местах разных книг; б) на основании толкований Св. Отцов и Учителей Церкви, достоверных истолкователей истинного смысла Священного Писания по разуму православной Церкви; в особенности мы много пользовались бесценными толкованиями *Златоустого* учителя Церкви, так глубоко и многосторонне раскрывшего смысл богодухновенных писаний; потом — истолковательными трудами блаженного *Феофилакта* и *Евфимия Зигабена* (константинопольского монаха XII века), в которых собрано и изложено лучшее из древних толковников, при сем мы всюду почти приводили подлинные слова древних толковников, как более убедительные, сильные и глубокие, чем наше слово или парафраз их слов; в) при пособии лучших новейших иностранных толкований[5] и разных исторических, археологических, географических и филологических сочинений о Евангелиях и по Священному Писанию вообще; 5)учеными цитатами из новейших сочинений мы объяснительных примечаний своих, по понятным причинам, не обременяем, считая достаточными общие указания на те источники и пособия, какими мы сами пользовались, цитируем лишь книги Священного Писания, творения отеческие и сочинения Иосифа Флавия; 6)кажущиеся разности в евангельских сказаниях примиряются по мере того, как читатель Евангелий встречается с ними при чтении книг евангельских, т.е. в примечаниях к тексту следующих Евангелий, а не первого. Да дарует Господь, чтобы это издание приносило добрый плод, споспешествуя истинному христианскому православному просвещению умственному и преуспеянию нравственному народа Русского, в которых на всех степенях так нуждается он!

Епископ Михаил

Сокращение указаний на книги Ветхого и Нового Завета и отеческие Писания в настоящем издании евангелий с примечаниями

1.Указания на книги ветхозаветные

Бт. — Быт - **1**-я книга Моисея, — Бытие.
Их. — Исх - **2**-я книга Моисея, — Исход
Лв. — Лев - **3**-я книга Моисея, — Левит.
Чс. — Чис - **4**-я книга Моисея, — Числа.
Вт. — Втор - **5**-я книга Моисея, — Второзаконие.
Нв. — Нав — книга Иисуса Навина. Сд. — Суд — книга Судей.
Рф. — Руфь — книга Руфь.
1Цр — 1Цар - **1**-я книга Царств.
2Цр. — 2 Цар - **2**-я книга Царств.
3Цр. — 3 Цар - **3**-я книга Царств.
4Цр. — 4 Цар - **4**-я книга Царств.
1Пр. — 1Пар - **1**-я книга Паралипоменон.
2Пр. — 2Пар - **2**-я книга Паралипоменон.
1Ез. — 1 Езд - **1**-я книга Ездры.
2Ез. — 2 Езд - **2**-я книга Ездры.
Нм. — Неем — книга Неемии.
Тв. — Тов — книга Товит.
Иф. — Иудифь книга Иудифи.
Ес. — Есф — книга Есфири.
Ив. — Иов — книга Иова.
Пс. — Пс — Псалтирь.
Пр. — Притч — Притчи Сломона.
Ек. — Еккл — Екклезиаст.
Пп. — Песн — Песнь Песней.
Пм. — Прем — книга Премудрости Соломона.
Ср. — Сир — книга Иисуса сына Сирахова.
Ис. — Ис — книга пророка Исаии.
Ир. — Иер — книга пророка Иеремии.
Пл. — Плач — Плач Иеремии.
Вр. — Вар — книга пророка Варуха.
Из. — Иез — книга пророка Иезекииля.
Дн. — Дан — книга пророка Даниила.
Ос. — Ос — книга пророка Осии.
Ил. — Иоил — книга пророка Иоиля.
Ам. — Ам — книга пророка Амоса.
Ад. — Авд — книга пророка Авдия.
Ин. — Иона — книга пророка Ионы.
Мх. — Мих — книга пророка Михея.
Нм. — Наум — книга пророка Наума.
Ав. — Авв — книга пророка Аваакума.
Сф. — Соф — книга пророка Софония.
Аг. — Агг — книга пророка Аггея.
Зх. — Зах — книга пророка Захария.
Мл. — Мал — книга пророка Малахия.
1Мк. **- 1** Мак - **1**-я книга Маккавейская.
2Мк. — 2Мак - **2**-я книга Маккавейская.
3Мк. — 3Мак - **3**-я книга Маккавейская.

3 — Ез. — 3Езд - 3-я книга Ездры.

2. Указания на книги новозаветные

Мф. — Мф — Евангелие от Матфея.
Мар. — Мк — Евангелие от Марка.
Лк. — Лк — Евангелие от Луки.
Ио. — Ин — Евангелие от Иоанна.
Дн. — Деян — книга Деяний Апостольских.
Ик. — Иак — послание Иакова.
1Пт. — 1 — Пет 1-е послание Петра.
2Пт. — 2Пет - 2-е послание Петра.
1 Ио. — 1Ин - 1-е послание Иоанна.
2 Ио. — 2Ин - 2-е послание Иоанна.
3 Ио. — 3Ин - 3-е послание Иоанна.
Ид. — Иуд — послание Иуды.
Рм. — Рим — послание Ап. Павла к Римлянам.
1 Кр. — 1Кор - 1-е послание Ап. Павла к Коринфянам.
2 Кр. — 2 Кор - 2-е послание Ап. Павла к Коринфянам.
Гл. — Гал — послание Ап. Павла к Галатам.
Еф — Еф — послание Ап. Павла к Ефесянам.
Фл. — Флп — послание Ап. Павла к Филиппийцам.
Кл. — Кол — послание Ап. Павла к Колоссянам.
1 Сл. — 1Сол - 1-е послание Ап. Павла к Солунянам.
2 Сл. — 2 Сол - 2-е послание Ап. Павла к Солунянам.
1Тм. — 1Тим - 1-е послание Ап. Павла к Тимофею.
2Тм. — 2Тим - 2-е послание Ап. Павла к Тимофею.
Тт. — Тит — послание Ап. Павла к Титу.
Фм. — Флм — послание Ап. Павла к Филимону.
Ев. — Евр — послание Ап. Павла к Евреям.
Ап. — Отк — Откровение Иоанна Богослова. (Апокалипсис).
3. Указания на писания св. Отцов, учителей и писателей церковных

Афан. В. — Афанасий Великий, Архиепископ Александрийский (373). Цитируются творения его по изданию их в русском переводе при Московской Духовной Академии; 4 части, 1854—1863 гг.

Вас. В. —Василий Великий, Архиепископ Кесарии Каппадокийской (379). Творения его цитируются по изданию их в русском переводе при Московской Духовной Академии; 7 частей, 1843—1848 гг.

Григ. Б. — Григорий Богослов, Архиепископ Константинопольский (391). Творения его цитируются по изданию их в русском переводе при Московской Духовной Академии; 6 частей, 1843—1848 гг.

Иоанн Златоуст, Архиепископ Константинопольский (407). Цигаруются его знаменитые беседы на Евангелие от Матфея по русскому переводу, 3 част, Москва, 1839 г., и на Евангелие от Иоанна, в русской переводе при С. Петербургской Дух. Академии; 2 части, 1854—1855 г.

Феофилакт, архиепископ Болгарский (около 1107 года). Цитируется его толкование на четырех Евангелистов, или так называемый «Благовестник», по изданию в русском переводе,

Казань: часть 1-я 1855 г.; часть 2-я 1857 г.; часть 3-я 1869 г.; часть 4-я 1870 г. -— Евфимий Зигабен, Константинопольский монах XII в. Цитируется его толкование на Четвероевангелие, составленное на основании древнеотеческих толкований, впрочем, самостоятельно.

Иосиф Флавий, историк иудейский (род. 37 г. по Р. Хр.). Цитируются его сочинения: о войне Иудейской (de bello Iudaico), семь книг, и иудейские древности (antiquiatates Iudaicae), двадцать книг.

I. О евангелиях вообще

1. Евангелие

Слово *Евангелие* значит — доброе известие, или благая приятная и радостная весть, благовествование. Частнее, собственно в христианском смысле, слово это означает благовествование о Царстве Божием, устроенном в мире воплотившимся Сыном Божиим, Господом Иисусом Христом. В сем смысле выражение: *Евангелие Царствия* или просто *Евангелие* употребляли и Сам Иисус Христос (Мф.**24**:14, 26:13. ср. Мк.**14**:9, 8:35, 10и др.), и апостолы (Мф.**4**:23, 9:35. Мк.**1**:14). Означая первоначально вообще христианскую проповедь изустную (ср. кроме указанных мест еще: Деян.**15**:7. 1Кор.**4**:15, 9:14. Рим.**10**и др.), слово это, с течением времени, когда явились Писания апостолов, стало означать еще частнее письменную проповедь апостолов о Христе и именно исторические их Писания, содержащие в себе повествования о жизни и учении Господа Иисуса Христа. Так названы и надписаны словом Евангелие четыре книги исторических сказаний о Христе, написанных апостолами из двенадцати — Матфеем и Иоанном и из семидесяти — Марком и Лукою [6]. Называясь каждая в отдельности Евангелием, книги эти носят название Евангелия и в совокупности их в одном составе, в соответствии названию апостола, усвоенному всем прочим апостольским книгам в их целом составе.

2.Четвероевангелие

В первые века христианства Евангелий появилось довольно много, но подлинно написанных апостолами и, следовательно, единственно достоверных было и принято Церковью только четыре, которые и внесены в канон (состав) священных книг Нового Завета: первое от Матфея, второе от Марка, третье от Луки, четвертое от Иоанна. «Многие, — говорит *Ориген* (в III веке), — пытались писать Евангелия, но не все они приняты... Не только четыре Евангелия, а много их написано; из них те, которые мы имеем, отделены и преданы Церквам... Церковь содержит *четыре Евангелия*, а у еретиков их много; из них некое надписывается “от Египтян”, другое — “от 12 Апостолов”... Знаю некоторое Евангелие, называемое “от Фомы” и “от Матфея”, и много других»[7]. В другом месте он говорит: «*О четырех* Евангелиях узнал я из предания, что они только одни и приемлются без всякого противоречия во всей Церкви Божией поднебесной, именно: первое Евангелие написано Матфеем»... и т.д.[8] Еще ранее (в конце II века) святой *Ириней*, ученик Поликарпа, непосредственного ученика Апостола Иоанна Богослова, говорил, что Церковь «принимает Евангелий ни более ни менее как только *четыре*» (τετρα’μορφον Εὐαγγε’λιον), именуя писателей их Матфеем, Марком, Лукою и Иоанном [9]. Около того же времени сделан был *сирский* перевод священных книг, называемый *Пешито*, и в нем

помещены только четыре Евангелия, как подлинные и священные. Именно те, какие мы имеем ныне[10] . Около того же времени составлен был каталог священных книг Нового Завета, содержимых Римскою Церковью и в нем перечислены только четыре Евангелия наши [11]. Отцы и учители Церкви III, IV и последующих веков, как в своих Писаниях, так и на Соборах единогласно и единодушно утверждали и утвердили, что подлинных, написанных Апостолами, Евангелии только четыре, остальные все были отвергнуты церковью, как неподлинные, неканонические или апокрифические. «Но почему, при столь великом числе учеников Иисуса Христа, писали Евангелие только двое из апостолов и двое из их спутников (ибо, кроме Иоанна и Матфея, писали Евангелие — один ученик Павла, а другой ученик Петра)? — Потому что они ничего не делали из честолюбия, но все для пользы. Что же, ужели один евангелист не мог написать всего, что нужно? Конечно, мог. Но когда писали четверо, писали не в одно и то же время, не в одном и том же месте, не сносясь и не сговариваясь между собою, и при всем том написали так, что все как будто одними устами произнесено, то это служит сильнейшим доказательством истины. Случилось, скажешь ты, однако же, противное: ибо они обличаются часто в разногласиях. Но сие-то самое и есть верный признак истины. Ибо если бы они во всем в точности были согласны между собою даже касательно времени, мест и самих слов то никто из врагов не поверил бы, что они писали Евангелия не сошедшись между собою, не по обыкновенному взаимному соглашению, и чтобы согласие их писаний было следствием одной искренности. А теперь находящееся между ними небольшое разногласие освобождает их от всякого подозрения и ясно говорит в пользу писавших. Ибо то, в чем разногласятся они касательно времени и мест, нисколько не вредит истине их повествования, как то, при помощи Божией, мы и постараемся показать впоследствии»[12] .

II. О Евангелии от Матфея

1. Писатель Евангелия

Писатель первого нашего канонического Евангелия, подобно писателям и следующих за ним Евангелий, не называет себя в своей книге как писателя, подобно тому, как называют себя писатели почти всех посланий апостольских, даже не дает никакого определительного намека, по которому можно было бы узнать писателя. Но что писал его несомненно Матфей, апостол из 12, об этом есть достовернейшие церковные свидетельства, восходящие непосредственно до самих апостолов. Так Папий, епископ Иерапольский (1-й четверти II века), любивший, как он сам говорит, собирать предания об апостолах непосредственно знавших их, передает со слов «Иоанна пресвитера (старца), ученика Господня» (по вероятнейшим исследованиям, Апостола и евангелиста Иоанна Богослова, который во 2-м и 3-м посланиях своих сам называл себя πεσβυ’τερος — ст. 1), что «Матфей на еврейском языке записал Беседы Господа» (λο’για Κυρι’ου σ)[13] . Что под выражением «беседы Господа» не следует разуметь одни только собственно так называемые беседы или речи Господа, это видно: 1) из того, что сим словом у писателей новозаветных, а равно и писателей первенствующей Церкви, назывались целые книги Священного Писания, в которых содержатся не только беседы, но и исторические повествования[14] ; 2) из того, что древняя и древнейшая Церковь никаких бесед или речей Господа, записанных Матфеем, не знала, а знала написанное им одно Евангелие, внесенное ею в состав священных книг Нового Завета. Итак, вот предание, несомненно идущее от самых апостолов, следовательно, достовернейшее, — что известное нам Евангелие от Матфея

написано действительно апостолом Матфеем: ибо другого Евангелия от Матфея Церковь и не знала и не знает. Св. *Ириней*, ученик Поликарпа, ученика Иоанна Богослова, много путешествовавший по востоку и западу и потому имевший возможность лично дознать верование восточных и западных церквей относительно Евангелии, во многих местах своих писаний приписывает первое Евангелие Матфею. Например (кроме вышеприведенных мест): «Матфей проповедует о рождении Его (Иисуса Христа) человеческом, говоря: «книга родства Иисуса Христа»» и т.д. (ср. Мф1:1)[15]. Это, очевидно, также предание, идущее от апостолов. *Ориген*, особенно изучавший предания древнейшей Церкви, прямо, как мы видели, говорит что из предания этого узнал он, что «первое Евангелие написано Матфеем» (см. выше). Затем все Отцы и Учители, а также писатели Церкви третьего и последующих веков единогласно утверждают, что первое каноническое Евангелие написал Апостол Матфей. Таким образом, апостольское предание, распространившееся уже во II веке с самого его начала, следовательно, предание достовернейшее, приписывает первое Евангелие Апостолу Матфею. Отцы I и начала II века приводят из этого Евангелия места (*Игнатий*, *Климент* Римский, *Варнава*). Правда, они не называют имени писателя его, но если они приводят места из того Евангелия, которое, по апостольскому преданию, последующими Отцами и писателями приписывается Матфею, то, без сомнения, и им оно было известно как писание Апостола Матфея. Не упоминают же они об имени писателя его потому, что сего не было в обычае тех времен, как это видно из приводимых ими мест ветхозаветных книг, причем они также не называют по большей части писателей их по именам, хотя писатели многих из них достоверно известны.

Итак, писатель нашего первого канонического Евангелия, несомненно, Апостол Матфей. Это тот Матфей, Апостол из 12-ти, который носил еще другое имя — Левий, как то было в обычае у евреев иметь два имени, был сын некоего Алфея (Мк.**2**:14. Лк.**5**:27. ср. Мф.**9**:9), брат Иакова Алфеева Апостола. До времени призвания к апостольскому служению Левий, или Матфей, был мытарь, т.е. сборщик податей народных, платимых римскому правительству, под властью которого находилась тогда Иудея (ср. прим, к Мф.**9**:9). Об обстоятельствах своего призвания к апостольству он сам повествует в своем Евангелии, и притом подробнее, чем другие евангелисты (Мф.9и дал.). По вознесении Господа он долго проповедовал Евангелие в Иудее, а потом удалился на проповедь к другим народам, и в Ефиопии (в Африке) окончил жизнь мученически[16] .

2. Первоначальное назначение сего Евангелия

По ясным свидетельствам некоторых из древних церковных писателей, евангелист Матфей написал свое Евангелие *первоначально преимущественно для уверовавших из иудеев. Ориген* говорит: «написал же он (Матфей) его (Евангелие) для уверовавших из иудеев»[17] . Блаженный Иероним говорит: «Матфей в Иудее издал Евангелие... для тех особенно, которые уверовали в Иисуса из иудеев»[18] , и еще «Матфей первый в Иудее составил Евангелие Христово... для тех, которые уверовали от обрезания»[19] и др. И в самом содержании Евангелия от Матфея есть черты, которыми подтверждаются сии свидетельства древних. Повествования в Евангелии от Матфея направлены преимущественно к тому, чтобы показать, что Иисус есть истинный Мессия, обетованный праотцами еврейского народа, что особенно нужно было показать евреям, уверовавшим во Христа, не узнанного их соотечественниками и распятого. Для этого: 1) в сем Евангелии гораздо чаще, чем в других Евангелиях, сносятся и сличаются события из жизни Христовой с ветхозаветными пророчествами и прообразованиями; например, рождество Иисуса

Христа от Девы по пророчеству Исаии (Мф.**1**:22-23), рождение Христа в Вифлееме по пророчеству Михея (Мф.**2**:3-6), бегство в Египет и возвращение оттуда по пророчеству Осии (Мф.**2**:15), проповедь Христа в Галилее по пророчеству Исаии (Мф.4и дал.) и многие другие. Для этого же 2) вообще из всей истории Христа Спасителя избираются повествования особенно важные и нужные для иудеев; таковы: а) повествования о происхождении Христа Иисуса от Давида и Авраама, согласно с пророчествами и обетованиями (Мф.**1**:1-18); б) повествования о рождении Христа в Вифлееме, избиении младенцев вифлеемских, бегстве младенца Иисуса во Египет и пр. (гл. Мф.**2**), также согласно с пророчествами; в) две обширные речи Христа к народу (гл. Мф.**5**-7 и Мф.**23**), из коих в первой Он объясняет отношение своего нового закона к закону ветхому и объясняет уклонения учителей народных фарисеев от смысла и духа Закона Ветхого; г) изображение ожесточения и отвержения иудеев, например в речи Христа по отшествии посланных к нему от Крестителя (Мф.**11**:16-24), в притчах о вертогра даре (Мф.**20**:1-16), о брачном пире (Мф.**22**:1-14) и пр. Тем же назначением Евангелия лучше всего объясняется то, что в нем не объясняются обычаи и уставы народа еврейского, как известные более или менее читателям Евангелия, что делается в других Евангелиях, назначавшихся первоначально для христиан из язычников, например, обычай умывать руки пред вкушением пищи (Мф.**15**и дал.; см. Мк.7и дал.; еще: Мф.**9**:14; см. Мк.**2**:18; Мф.**26**:17; см. Лк.**22**и мн. др.). И странно было бы в самом деле, если бы ни одного Евангелия не было написано применительно ближайшим образом к потребностям уверовавших из народа избранного, народа заветного, когда мы видим Евангелия, написанные применительно ближайшим образом к потребностям уверовавших из язычников.

3. Первоначальный язык сего Евангелия

По единогласному свидетельству христианской древности Евангелие от Матфея было написано первоначально *на еврейском языке*, т.е. на тогдашнем палестинском наречии, так называемом сирохалдейском. Так, *Папий* говорит: «Матфей записал словеса Господа на еврейском языке, а толковал их кто как мог»[20] . Св. *Ириней* говорит: «Матфей написал Евангелие для евреев на их собственном языке»[21] . *Ориген* говорит, что Матфей написал Евангелие для уверовавших из иудеев на еврейском языке[22] . *Евсевий* говорит о Пантене, знаменитом наставнике знаменитого Александрийского училища (ок. 212 года): «Пантен, говорят, ходил к индийцам, и у некоторых тамошних жителей, познавших Христа, нашел еще до его прибытия принесенное туда Евангелие от Матфея. Им проповедовал один из Апостолов Варфоломей и оставил у них написанную на еврейском языке книгу от Матфея, которая и сохранилась до означенного времени»[23] . Блаженный *Иероним* говорит: «Матфей в Иудее издал Евангелие на еврейском языке»[24] , и еще: «Матфей первый составил в Иудее Евангелие Христово еврейскими буквами и словами»[25] . Подобные сим свидетельства есть у *Епифания*, *Златоуста*, *Августина* и других древних писателей. Прибавим к сему, что ни у кого из древних нет ни одного свидетельства, чтобы Матфей написал свое Евангелие первоначально на греческом языке, и это еще более утверждает достоверность вышеприведенных свидетельств.

А между тем все упомянутые писатели и все другие в первые времена христианства пользовались, как несомненно видно из их сочинений, не еврейским, а нынешним нашим греческим текстом Евангелия от Матфея, и из этого несомненно видно, что в Церкви с самых ранних пор еврейское Евангелие от Матфея заменено было греческим. Из этого несомненно надобно заключить, что еще в самые первые времена Церкви сделан был верный и точный

перевод этого Евангелия с еврейского на греческий язык; верный и точный, говорим, ибо иначе Церковь не приняла бы его за подлинное Евангелие от Матфея, а перевод, как из всего видно, вполне заменил для Церкви подлинник Евангелия. Как и почему случилась эта замена? Очень просто, вполне естественно и необходимо. В странах с греческим образованием еврейский язык был или вовсе не известен, или мало известен. Когда в них распространилось христианство, а вместе с ним и рано написанное по-еврейски Евангелие от Матфея, то сие последнее не могло войти в употребление на этом языке, необходимо должна была почувствоваться потребность в переводе его на греческий язык. На эту, рано ощутившуюся потребность указывают слова Папия или пресвитера Иоанна: «а толковал их кто как мог» (см. выше). Вследствие сего и сделан был перевод этого еврейского Евангелия на греческий язык, и этот перевод, как общедоступный, заменил собою мало-помалу подлинник, как не общедоступный. «Кто перевел его на греческий язык, не довольно известно», — говорил еще бл. Иероним[26] . Есть догадка, что, может быть, перевел сам Апостол Матфей, желая удовлетворить потребности иудеев, как говоривших по-еврейски — еврейским Евангелием, так и говоривших по-гречески — греческим переводом его. Есть известие, что перевод сделан апостолом Иоанном Богословом, хотя и неизвестно, на чем оно основывается и насколько достоверно. Думают, наконец, что оно переведено кем-либо из сотрудников апостольских, под наблюдением и руководством самого писателя Евангелия. Как бы то ни было, несомненно одно, что перевод сделан точно и верно и утвержден апостольским авторитетом, ибо иначе Церковь не приняла бы его во всеобщее употребление, как подлинное Евангелие от Матфея.

Куда же девался еврейский подлинник Евангелия? Из рассмотрения свидетельств древних Церковных писателей, в особенности *Иринея*, *Оригена*, *Иеронима* и *Епифания*, надобно вывесть следующие заключения о судьбе этого еврейского подлинника: первоначально он оставался в употреблении у христиан из иудеев, говоривших по-еврейски, в особенности палестинских. С течением времени, когда из них начали выделяться секты так называемых Назореев и Евионеев, это Евангелие, перешедши к ним, начало постепенно терять свою чистоту и повреждаться; явились в нем вставки, опущения и повреждения, частью невинные, частью под влиянием еретических воззрений этих сект. Первоначальное еврейское Евангелие от Матфея в его первобытной чистоте, таким образом, утратилось, что, впрочем, для веры не очень важно, так как сохранился древнейший верный перевод его, признанный Церковью подлинным Евангелием от Матфея.

4. Время и место написания сего Евангелия

Год написания Евангелия от Матфея определить точно невозможно по недостатку точных исторических данных. *Климент Алекс.*, *Ориген*[27] и *Евсевий*[28] говорят только, что Матфей написал свое Евангелие *ранее* прочих евангелистов. *Ириней*[29] определяет несколько точнее время написания Евангелия словами: «когда Петр и Павел в Риме проповедовали и основывали Церковь», следовательно, между 61—67 г. по Р. Хр. Но другие указывают на более раннее время: на 8-й год по вознесении Господнем (Феофилакт и Евфимий Зигабен), 15-й год (Chronicon paschale Alexandrinum), год убиения Апостола первомученика Стефана (Косма Индикоплевкт). Несомненно одно, что это Евангелие написано ранее разрушения Иерусалима и опустошения Иудеи при Веспасиане и Тите (70-й год по Р. Хр.), потому что об этих событиях не только не упоминается в Евангелии, но нет даже никакого намека на них. Иерусалим и храм предполагаются еще существующими и еврейский народ не подвергшимся еще никаким бедствиям опустошения. При изложении пророческой речи Иисуса Христа о разрушении

Иерусалима (гл. Мф.**24**) нет никаких замечаний о том, чтобы сии предсказания во время написания Евангелия начинали уже приходить в исполнение, каковых замечаний следовало бы ожидать, если бы оно написано было после этих событий — Евангелие написано, по всей вероятности, в Иерусалиме или вообще в Иудее, где долго по вознесении Господа проповедовал Матфей до отшествия в другие страны, хотя точных исторических сказаний об этом не сохранилось.

5. Содержание Евангелия от Матфея

В Евангелии от Матфея описываются обстоятельства рождества Иисуса Христа и события общественной деятельности Его как Мессии с самого начала почти до вознесения в следующем порядке:

Глава 1. Родословие Иисуса Христа (1—17) и рождество Его (18—25).

Гл. 2. Путешествие и поклонение волхвов (1—12). Бегство в Египет (13—.15). Избиение младенцев (16—18). Возвращение из Египта (19—23).

Гл. 3. Иоанн Креститель и его проповедь (1—12). Крещение Христово (13—17).

Гл. 4. Искушение Иисуса Христа (1—И). Поселение Его в Капернауме (12—17). Призвание рыбарей (18—22). Слава Иисусова (23—25).

Гл. 5. Нагорная беседа (гл. 5—7). Блаженства (1—16). Учение о законе (17—20). Ветхозаветные заповеди: об убийстве (21—26), о прелюбодеянии (27—30), о разводе (31—32), о клятве (33—37), о мести (38—42), о любви к ближним (43—48).

Гл. 6. Нагорная беседа (продолжение): заповеди о милостыне (1—4), о молитве (5—15) и посте (16—18); истинное богатство (19—34).

Гл. 7. Нагорная беседа (окончание): о неосуждении ближних (1— 5), об охранении святыни (6), о постоянстве в молитве (7—12), о широком и тесном пути (13—14), о лжепророках (15—23), об истиной и ложной мудрости (24—27). Заключение (28—29).

Гл. 8. Исцеление Иисусом Христом прокаженного (1—4), раба сотника (5—13), тещи Симоновой и других больных (14—17). Ответы Иисуса Христа книжнику и ученику (18—22). Укрощение им бури (23—27). Пребывание Его в стране Гергесинской (28—34).

Гл. 9. Исцеление расслабленного (1—8). Призвание Матфея (9—13). Ответ ученикам Иоанновым о посте (14—17). Исцеление кровоточивой и воскрешение дочери начальника синагоги (18—26): Исцеление слепых и немого (27—34). Путешествия Иисуса Христа и речь о жатве и жателях (35—38).

Гл. 10. Послание двенадцати Апостолов на проповедь в Иудею и наставления им.

Гл. 11. Вопрос от Иоанна чрез учеников свои Иисусу Христу (2— 3). Ответ Господа (4—6) и речь народу об Иоанне (7—-15) и об иудеях (16—19). Укоризна городам нераскаянным (20—24). Прославление Бога Отца (25—27) и призвание труждающихся и обремененных (28—30).

Гл. 12. Речь по поводу срывания учениками колосьев (1—8). Исцеление сухорукого и других (9—21). Исцеление бесноватого и речь по сему поводу (22—37). Знамение пророка Ионы (38—40). Суд над народом (41—45). Матерь и братья Христовы (46—50).

Гл. 13. Учение о Царстве Божием в притчах: о сеятеле (1—23), о пшенице и плевелах (24—30), о зерне горчичном (31—32), о закваске (33); причина учения притчами (34—35). Объяснение притчи о пшенице и плевелах (36—43). Притчи: о сокровище на поле (44), о купце и жемчужине (45—46), о неводе (47—50). Вопрос и наставление ученикам (51—52). Иисус в синагоге Назаретской (53—58).

Гл. 14. Убиение Иоанна Крестителя (1—12). Удаление Иисуса Христа, исцеление больных

и чудесное насыщение народа (13—21). Хождение Иисуса Христа и Апостола Петра по водам (22—33). Исцеление больных в земле Геннисаретской (34—36).

Гл. 15. Беседа с фарисеями о преданиях старцев (1—20). Исцеление дочери жены хананейской и других больных (21—31). Второе чудесное насыщение народа (32—39).

Гл. 16. Искушение Иисуса Христа фарисеями и саддукеями (1—4). Закваска фарисейская и саддукейская (5—12). Исповедание Петрово (13—20). Предсказание Христа о Своих страданиях, смерти и воскресении (21—23). Крест последователей Христовых (24—28).

Гл. 17. Преображение Господне (1—9). Илия — предтеча Мессии (10—13). Исцеление бесноватого (14—21). Новое предсказание Господа о Своих страданиях, смерти и воскресении (22—23). Подаяние дидрахмы (24—27).

Гл. 18. Кто больше в Царстве Небесном (1—5). О соблазнах (6—И). Притчам заблудшей овце (12—14). О согрешающем брате (15—17). Власть вязать и решить (18—20). О прощении ближнего (21—22). Притча о царе, считающемся с рабами (23—35).

Гл. 19. Христос в пределах Иудеи (1—2). Разговор с фарисеями о нерасторжимости брака (3—9) и с учениками — о безбрачии (10—12). Благословение детей (13—15). Разговор с богатым юношею (16—22) и с учениками — об опасности богатства (23—26). Награды ученикам и последователям Христовым (27—30).

Гл. 20. Притча о расплате с работавшими в винограднике (1—16). Новое предсказание Христа о Своих страданиях, смерти и воскресении (17—19). Ответ на просьбу матери сынов Зеведеевых и наставление ученикам о смирении (20—28). Исцеление слепцов иерихонских (29—34).

Гл. 21. Царский вход Иисуса Христа в Иерусалим (1—11). Очищение храма, исцеление больных, дети восклицающие и возвращение в Вифанию (12—17). Проклятая смоковница (18—22). Откуда Иоанн (23—27). Притчи: о сынах, посланных в виноградник (28—32), и о делателях винограда (33—41). Камень краеугольный (42—46).

Гл. 22. Притча о брачном пире (1—14). Отец фарисеям о дани Кесарю (13—22). Ответ саддукеям о воскресении (23—33). О наибольшей заповеди в законе (34—40). Христос — чей сын (41—46).

Гл. 23. Обличительная речь Господа против фарисеев (1—36). Скорбь об Иерусалиме (37—39).

Гл. 24. Пророчество Господа о разрушении Иерусалима, втором пришествии Своем и кончине мира (1—43). Притча о рабе и господине (44—51).

Гл. 25. Притчи: о мудрых и неразумных девах (1—13) и о талантах (14—30). Изображение страшного суда (31—46).

Гл. 26. Извещение о Пасхе и страданиях (1—2). Совещание врагов Иисуса Христа убить Его (3—5). Господь Иисус в Вифании и жена, возливающая на Него миро (6—13). Умысел Иуды (14—16). Вкушение пасхи и установление Евхаристии (17—30). Предречение о соблазне учеников и отречении Петра (31—35). Гефсиманская молитва (36—46). Предательство (47—56). Иисус Христос на суде у Каиафы (57—68). Отречение Петрово (69—75).

Гл. 27. Предание Христа Пилату (1—2). Судьба Иуды и цена крови (3—10). Суд Пилатов (11—25). Предание Христа на распятие и самое распятие (26—56). Погребение Господа (57—61). Стража при гробе (62—66).

Гл. 28. Путешествие жен ко гробу, возвращение их оттуда и явление им Воскресшего (1—10). Подкуп стражей (И—15). Явление Воскресшего ученикам в Галилее (16—20).



Глава 1

Родословие Иисуса Христа (1—17) и рождество Его (18—25).

Мф.**1**:1. «Родословие»: исчисление предков в преемственно нисходящем, как здесь у ев. Матфея, или восходящем, как у Ев. Луки (Лк.3и дал.), порядке. У писателей восточных вообще и в частности у еврейских было в обычае, при описании жизни какого-либо знаменитого лица, указывать и его родословную таблицу, как это видно из книг Моисея, Руфи, Царств и Паралипоменон. Но евангелист Матфей, помещая родословие Господа, без сомнения, имел особенную важную цель — показать, что Иисус Христос произошел именно от тех лиц, коим древле дано было обетование о происхождении от них Мессии, как это видно из дальнейших слов евангелиста. И помещенное в начале первого Евангелия, а вместе с ним целого состава новозаветных книг, родословие Господа составляет прекрасный переход от Ветхого Завета к Новому. — «Иисуса Христа»: Иисус (по-гречески Ἰησοῦς, по-еврейски — Иешуа, сокращенное из Иегошуа) значит Бог Спаситель или просто Спаситель (см. Афан. В. 4, 513), — имя довольно обыкновенное у иудеев. Но здесь, в приложении ко Христу, оно имело особенное значение, выражая понятия совершенного Им дела спасения рода человеческого (ср. прим, к Мф.**1**:21). — Христос — слово греческое и значит помазанный — то же, что еврейское Машиах — Мессия, почему Иисус и называется то Христом, то Мессиею, что все равно (ср. Ин.**1**:41, 4:27). У евреев царей и первосвященников, а иногда и пророков, помазывали елеем, почему они и назывались помазанными (Машиах —Лев.**4**:3, 5:16, 5:15. Пс.**104**:15. 1Цар.**24**:7, 11. Пс.**2**:2. Ис.**45**(ср. Дан.**9**:25, 26). 3Цар.**19**:16). Помазание означало то же, что посвящение избранных на особенное служение Богу или Церкви Божией на земле. Оно было внешним знаком излияния на помазуемого особенных даров Божиих. В сих значениях имя Христа — Мессии — Помазанника усвояется по преимуществу Господу Иисусу, как царю, первосвященнику и пророку, которому сообщены дары духа не в меру, паче причастник Его (Ин.**3**:34. Пс.**44**:8).

— «Сына Давидова»: слово сын у иудеев употреблялось в разных значениях: оно означало сына в собственном смысле (ср. ст. 21 и др.), потом — лицо усыновленное (Деян.**7**:21. Евр.**11**:24), далее — потомка вообще (Лк.**19**:9. Деян.2и др.), имело и другие не собственные значения. Здесь это слово означает *потомка* Давида, позднейшего члена из дома Давидова. Для евангелиста, писавшего свое Евангелие первоначально для уверовавших из иудеев, весьма важно было указать на Иисуса, как на потомка *Давидова* , потому что, согласно с обетованием, данным сему царю-пророку (2Цар.7и дал. 1Пар.**17**и дал. Пс.**88**и дал. Ис.**11**и дал.), именно из его рода должен был произойти Мессия; и эта уверенность так сильна была в иудеях, что их нельзя было бы убедить, что Иисус есть Мессия, если бы им не было доказано, что Он происходит из рода Давидова (ср. Иер.**23**:5. Пс.**131**:10, 11. Деян.**13**:23. Ин.7и др.).— «Сына Авраамова»: еще прежде Давида Аврааму, праотцу еврейского народа, дано было Богом обетование, что из потомства его произойдет Мессия (Христос) Спаситель (Быт.**12**:3, 21:12, ср. Евр.**11**:11-12. Гал.**3**:16), и для евангелиста по тем же причинам весьма важно было показать, что Христос происходит от рода отца верующих — Авраама. Таким образом, родившийся в уничижении Иисус, сын Марии и мнимого отца своего Иосифа, был, по обетованиям, потомок отца верующих Авраама и величайшего из царей еврейских Давида. «Но почему евангелист не назвал прежде сыном Авраамовым, а потом уже Давидовым? — Потому что Давид особенно славился у иудеев как по знаменитости его деяний, так и по времени жизни, ибо умер гораздо после Авраама. Хотя Бог дал обетование тому и другому, но об обетовании, данном Аврааму, как о давнем, мало говорили, а обетование, данное Давиду, как недавнее и новое, повторяемо было всеми (ср. Ин.**7**:42). И никто не называл Христа сыном Авраамовым, а все называли сыном Давидовым.

Посему евангелист упоминает сперва о Давиде, как известнейшем, а потом обращается к Аврааму, как родоначальнику, и поелику говорит иудеям, то излишним считает начинать родословие с древнейших родов» (*Злат.*, ср. *Феоф.*).

Мф.**1**:2. Родословие Христа от Авраама таково: «Авраам родил Исаака»; о сем повествуется в книге Бытия — Быт.**21**и дал. В родословие у евангелиста входят только *главы* родов, от которых должен был произойти Мессия, а не все члены фамилии. Посему здесь говорится о рождении только Исаака, а не других детей Авраама; далее говорится о рождении от Исаака только Иакова; из детей Иакова по имени назван только Иуда и т.д. — «Исаак родил Иакова»: Быт.**25**:26. — «Иаков — Иуду» и его братьев: Быт.**29**-30, ср. Быт.**49**и д. «Для чего евангелист, упомянув об Аврааме и сказав, что он родил Исаака, а Исаак Иакова, не упоминает о брате последнего, между тем как после Иакова упоминает об *Иуде и о братьях его*? Причиною сего некоторые поставляют злонравие Исава, то же говоря и о других некоторых предках. Но я сего не скажу: ибо если бы это было так, то почему же немного после упоминаются злонравные жены? Причина та, что Сарацины и Измаильтяне, Арабы и все, которые произошли от тех предков, не имели ничего общего с народом израильским. Посему и умолчал он об них, а обращается прямо к предкам Иисуса и народа Иудейского» (*Злат.*).

Мф.**1**:3-5. «Иуда — Фареса и Зару от Фамари»: Быт.**38**:29, 30. «Фарес — Эсрома»: 1Пар.**2**:5. «Эсром — Арама»: 1Пар.**2**:9. «Арам — Аминадава»: 1Пар.**2**:10. «Аминадав — Наассона»: 1Пар.**2**:10. Между Фаресом (ст. 3), который с семейством Иакова переселился в Египет, и Наассоном (ст. 4), который при выходе евреев из Египта, по истечении 430 лет пребывания их там, был родоначальником колена Иудина (Чис.**2**:3), только три члена родословия поименованы здесь; кажется — некоторые опущены, как и 1Пар.**2**:10-11. Опущения есть и ниже, как увидим, допущенные по особенным целям (см. прим. к ст. 17). «Наассон — Салмона»: 1Пар.**2**:11. «Салмон — Вооза от Рахавы»: Руф.**4**:21. 1Пар.**2**:11. «Вооз — Овида от Руфи»: Руф.**4**:21. «Овид — Иессея»: Руф.**4**:22.

Мф.**1**:6. «Иессей родил Давида царя»: Руф.**4**:22. 1Цар.**16**и д. «Давид — Соломона от бывшей за Уриею»: 2Цар.**12**:24. В стихах 3-м, 5-м и 6-м, вопреки обычаю восточных писателей (*Евф. Зиг.*), введены в родословную таблицу женщины, и притом, как выражается св. *Златоуст*, «злонравные». В объяснение сего он, на слова 3-го стиха: «Иуда родил Фареса и Зару от Фамари», замечает: «что делаешь ты, богодухновенный муж, напоминая нам историю беззаконного кровосмешения? И для чего он это говорит? — Если бы мы стали перечислять род какого-либо обыкновенного человека, то прилично было бы умолчать о том деле. Но в родословии воплотившегося Бога не только не должно умолчать, но еще велегласно надлежит возвестить о сем, чтобы показать Его промышление и могущество. Ибо Он пришел не для того, чтобы избегать позора нашего, но чтобы уничтожить оный... Христу должно удивляться не только потому, что воспринял на себя плоть и соделался человеком, но и потому еще, что порочных людей удостоил быть своими сродниками, не стыдясь ни мало наших пороков; притом Он хочет еще показать и то, что все, и самые праотцы, виновны во грехах. Так, патриарх, от которого и самое имя получил народ иудейский, оказывается немалым грешником: ибо Фамарь обличает его. И Давид от жены прелюбодейной родил Соломона. Если же сии великие мужи не исполнили закона, то тем более те, которые ниже их. А если не исполнили, то все согрешили, и пришествие Христа было необходимо. Видишь ли, что не по немногим и маловажным причинам евангелист упомянул о всей истории Иуды? Для того же упоминается о Руфи и Рахаве, из которых одна была иноплеменница, а другая блудница, т.е. дабы научить тебя, что Спаситель пришел уничтожить все наши грехи, пришел как врач, а не как судья... Итак, евангелист составил родословие и поместил в оном сих жен Для того, чтобы такими примерами пристыдить иудеев и научить их не превозноситься» (ср. *Феофил.*).

Мф.**1**:7-10. «Соломон родил Ровоама»: 3Цар.**11**:43. 1Пар.**3**:10. «Ровоам — Авию»: 3Цар.**14**:31. «Авия — Асу»: 3Цар.**15**:8. «Аса родил Иосафата»: 3Цар.**15**:24. «Иосафат — Иорама»: 3Цар.**22**:50. «Иорам — Озию»: 4Цар.**8**:24. 1Пар.**3**:11. 2Пар.**22**:1, 11:24, 27, 26:1. Собственно Иорам родил Охозию, Охозия — Иоаса, Иоас — Амассию, а Амассия — Озию, — три царя опущены (см. прим. к ст. 17). — «Озия родил Иоафама»: 4Цар.**15**:5, 32:38. «Иоафам — Ахаза»: 2Пар.**27**:9. «Ахаз — Езекию»: 2Пар.**28**:27. 4Цар.**18**:1. «Езекия родил Манассию»: 2Пар.**32**:33. 4Цар.**20**:21. «Манассия — Амона»: 2Пар.**33**:20. 4Цар.**21**:18. «Амон — Иосию»: 2Пар.**33**:25.

Мф.**1**:11. «Иосия родил Иехонию и братьев его». Иосия родил Иоакима, Иоаким — Иехонию: 2Пар.**36**:4. 4Цар.**24**:6; опять один член родословия опущен. Впрочем, в некоторых древних рукописях он не опущен и на основании их внесен в наш славянский перевод: (на брезе) и в русский (в тексте). «Перед переселением в Вавилон»: при вавилонском царе Навуходоносоре около 588 г. до Р. Хр. (2Пар.**36**). Вавилон — столичный город вавилонского царства, обширного и могущественного тогда, — стоял на Евфрате, реке, впадающей в Персидский залив; ныне отыскивают развалины этого великолепного и богатого некогда города. В плену иудеи пробыли 70 лет, по пророчеству Иеремии пророка (Иер.**25**:11-12).

Мф.**1**:12. «Иехония родил Салафииля»: 1Пар.**3**:16-17. Иехония не имел детей по плоти: ибо, когда он был отведен в плен вавилонский, он был бездетен (4Цар.**24**:15. ср. Иер.**22**:30), а в продолжение плена в темнице и после плена в старости он не мог иметь детей, и слово Божие, изреченное чрез Иеремию, должно было прийти на нем в исполнение — и пришло. Потому, если 1Пар.**3**:17-18 упоминается о нескольких сыновьях Иехонии: то были дети его по усыновлению или закону *ужичества* (от слова ужик, что значит — родственник). По этому закону (Втор.**25**:5. Руф.**4**:4-5. ср. Мф.**22**и д.) брат или ближайший родственник умершего бездетным должен был вступить со вдовою его в брак и восстановить его семя; рожденные от сего дети считались детьми умершего, хотя по плоти принадлежали восстановившему семя, и имели таки образом двух отцов, одного по плоти, другого (умершего) по закону. Таковы и были дети Иехонии, и притом восстановителем семени был член не из потомства Соломона, но из потомства его брата по матери Нафана, так как братья и ближайшие родственники Иехонии и Седекии — последних царей пред пленом — были умерщвлены. Таким образом, Нирий (из потомков Нафана) является членом родословия, потому что его сын Салафииль усыновлен Иехониею (ср. Лк.3 и 1Пар.**3**:17). — «Салафииль родил Зоровавеля»: Салафииль по свидетельству 1-й книги 1Пар.**3**:18, 19 был бездетен, но его брат Федаия (по закону ужичества, родил ему детей, из коих старший — Зоровавель — почитался законным сыном Салафииля.

Мф.**1**:13-16. «Зоровавель родил Авиуда... Матфан родил Иакова»: все имена из истории неизвестны: вероятно, все эти члены родословия сохранялись в фамильных записях или в предании, во всяком случае родословие и в этой части, без сомнения, достоверно. — «Иаков родил Иосифа, мужа Марии»: «из чего видно, что Христос происходит от Давида? Он родился не от мужа, но от одной жены, а родословия девы у евангелиста нет; итак, почему же можем знать, что Христос был потомок Давида?.. Бог Гавриилу повелевает идти к деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома Давидова (Лк.**1**:27). Чего же желаешь яснее сего, когда слышишь, что дева была из дома Давидова? Отсюда видно, что и Иосиф происходил из сего же поколения. Ибо был закон, которым повелевалось брать жену не из иного, а из того же колена... У иудеев не позволено брать жену не только из другого колена, но из другого рода или племени. А посему слова: *из дома Давидова*, отнесем ли к деве, сказанное выше останется несомненным, или приложим к Иосифу, сказанное о нем будет относиться и к деве. Если Иосиф был из дома Давидова, то взял жену не из иного рода, а из того же, из которого происходил сам» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Мужа Марии»: мужа только еще по обручению (см. прим. к ст. 18). — «От

которой родился»: ср. Гал.**4**:4.— «Иисус, называемый Христос»: ср. прим. к ст. 1.

Мф.**1**:17. «Четырнадцать родов»: евангелист делит родословную на три периода и в каждом из них именует 2 X 7 14 родов. Хотя в некоторых периодах было более 14 родов, но излишние опускаются. Вероятно, это сделано для облегчения памяти, чтобы удобнее было запомнить родословную таблицу. По объяснению же св. *Златоуста*, «евангелист разделил все родословие на три части, желая тем показать, что иудеи с переменою правления не делались лучшими, но во времена аристократии, и при царях, и во время олигархии предавались тем же порокам; под управлением судей, священников и царей не оказали никакого особенного успеха в добродетели» (как об этом свидетельствуют и некоторые из имен в каждой части). Периоды:

1	2	3
От Авраама до Давида	**От Давида до плена**	**От плена до Христа**
1.Авраам	1. Соломон	1. Иехония
Исаак	Ровоам	Салафииль
Иаков	Авия	Зоровавель
Иуда	Аса	Авиуд
5. Фарес	5. Иосафат	5. Елиаким
Эсром	Иорам	Азор
Арам	Озия	Садок
Аминадав	Иоафам	Ахим
Наассон	Ахаз	Елиуд
10. Салмон	10. Езекия	10. Елеазар
Вооз	Манасия	Матфан
Овид	Аммон	Иаков
Иессей	Иосия	Иосиф
Давид	Иоаким	Христос
14	14	14

«Евангелист причисляет к родам и самого Христа, всюду совокупляя Его с нами» (*Злат.*).

Мф.**1**:18. «По обручении»: обручение у иудеев состояло в договоре, который заключался между отцом невесты и отцом жениха или, за смертью их отцов, ближайшими родственниками жениха и невесты, причем давалась и цена невесты, или подарки. — «С Иосифом»: он был из рода Давидова (Лк.**1**:27), в то время уничиженного; ремеслом — плотник (ср. Мф.**13**:55). По преданию, он был в то время уже престарелый и вдовый. Дальний родственник Марии, он обручился с нею только для того, чтобы быть охранителем данного ею обета девства (Чет Мин 25 март, и 25—27 декабр.). — «Прежде нежели сочетались»: между днем обручения и днем брака проходило несколько времени, иногда несколько месяцев, в продолжение которых невеста, оставаясь в доме родственников, считалась уже женою обрученного; впрочем («кажется», *Злат.*) бывало и так, что обрученные жили вместе, только не имели супружеского общения. Предание, согласно с указанием ев. Луки Лк.**1**:26-27, говорит, что обрученная Мария жила в доме Иосифа в Назарете. — По обручении Марии Иосифу, прежде чем они сочетались, оказалось, что Она имеет во чреве «от Духа Святого». «Весьма выразительно сказал евангелист: «оказалось, что Она имеет во чреве», — как обыкновенно говорится о происшествиях особенных, случающихся сверх всякого чаяния и неожиданных» (*Злат.* , ср. *Евф. Зиг.*: сказал — *оказалось* по причине неожиданности). «Итак, не простирайся далее, не требуй ничего больше сказанного и не спрашивай, каким образом Дух образовал младенца в деве. Ибо ежели при

естественном действии невозможно объяснить способа сего образования, то как можно объяснить сие, когда чудодействовал Дух?» (*Злат.*).

Мф.**1**:19. «Муж ее»: только еще обрученный. — «Будучи праведен»: δι᾽χαιος, 1) справедливый, такой человек, который воздает каждому должное; 2) добрый (1Ин.**1**:9), любвеобильный, который смягчает строгость закона милостью, любовью, добротою. Иосиф явил справедливость свою в том, что, подозревая обрученную свою в неверности, не хотел вопреки закону сочетаться с нею, а вознамерился отпустить; доброту же свою — в том, что восхотел тайно отпустить ее, не оглашая публично. — «Не желая огласить ее»: по закону Моисееву обрученная, нарушившая верность до времени брака, побивалась камнями пред воротами города (Втор.**22**:23-24), т.е. подвергалась самой позорной и мучительной смерти. Потом закон предоставлял мужу право отпустить жену от себя, дав ей письмо разводное (Втор.**24**:1). Был обычай в этом разводном письме обозначать причины развода, причем должны были быть и свидетели, что было во всяком случае позорно для жены. Иосиф, по доброте своей, не только не хотел подвергнуть обрученную свою законной казни, но даже не хотел опозорить ее, дав ей письмо разводное с теми формальностями, какие предписывал закон, а подумал, не оглашая причин развода, тайно, не бесславя, отпустить ее от себя. О благовещении и бессемейном зачатии младенца во чреве Марии Иосиф, как видно, до сего времени вовсе не знал.

Мф.**1**:20-21. «Когда он помыслил это»: «почему Ангел не сказал Иосифу прежде его смущения? Дабы не обнаружил Иосиф неверия, и с ним не случилось того же, что с Захариею. Нетрудно поверить делу, когда оно уже пред глазами; а когда нет и начала оного, тогда слова не так легко будут приняты... По сей же причине молчала и дева. Ибо думала, что не уверит жениха, сказав о необыкновенном деле, а напротив, огорчит его, подав мысль, что прикрывает сделанное преступление. Ежели и сама она, слыша о даруемой ей толикой благодати, судит по-человечески и говорит: как «будет сие, когда мужа не знаю» (Лк.**1**:34); то гораздо более усомнился бы Иосиф, особенно услышав о сем от подозреваемой жены» (*Злат.*). — *Ангел Господень*: Ангел значит вестник; сим именем в Священном писании называются собственно духовно-разумные существа, устоявшие в добре, когда пали дьяволы; они обитают на небесах и посылаются Богом для возвещения и исполнения Его воли, — причем они употребляют различные средства, являясь во сне, в видении, наяву, принимая образ человеческий. — «Во сне»: нередкий в Ветхом Завете способ откровения воли Божией: Быт.**20**:3, 31:11, 24, 37:5. 1Цар.3и дал. Дан.**7**:1. Иов.**4**:13-15 и др.

«Сын Давидов»: Ангел называет Иосифа потомком именно Давида, напоминанием о нем возбуждая веру в свои слова об обещанном Давиду потомке его — Мессии. — «Не бойся», что приняв непраздную свою обручницу, преступишь закон и оскорбишь Бога; «не бойся», не сомневайся в чистоте и невинности ее. — «Принять»: удержать у себя в доме, так как в мысли Иосиф уже отпустил ее. — «Родившееся в Ней есть от Духа Святаго»: ср. Лк.**1**:35.— «Родит сына»: устраняя сомнение Иосифа и открывая смутившую его тайну, Ангел уверяет, что Мария родит именно сына и предрекает ему имя; из пояснения сего имени, равно как и из указаний Ангела на зачатие сына от Духа Святого, Иосиф мог приметить, что речь идет о Мессии. — «Он спасет»: имя Иисус значит *Спаситель*, и Он, соответственно сему имени, действительно спас людей своею искупительною смертью. — «Людей своих»: всех тех, кого дал Ему Отец (Ин.**17**:2-6). Людьми или народом Божиим назывались собственно иудеи, потому что их особенно Бог избрал и ущедрял как свой особенно любимый народ, и им послал Мессию Иисуса для искупления чрез Него всех людей. Все обращающиеся ко Христу из всех народов и во все времена суть люди Божии и Христовы (ср. *Злат.*). — «От грехов их»: грех есть причина разделения между Богом и человеком и причина всего зла; посему спасти от грехов — значит примирить людей с Богом и даровать им потерянное чрез грех блаженное единение с Богом, в

каковом и находятся истинно верующие во Христа и стоящие в духовном общении с Ним.

Мф.**1**:22-23. «А все сие произошло, да сбудется реченное» и пр.: евангелист Матфей, назначая свое Евангелие первоначально для уверовавших из евреев, имеет посему обыкновение, преимущественно пред прочими евангелистами, в событиях жизни Христовой указывать исполнение ветхозаветных пророчеств о Мессии, что было особенно важно для иудеев (см. Мф.**2**:15, 17-18, 23, 4:13-16, 8:16-17, 12:16-21 и мн. др.). Так и здесь, в рождении Христа от девы, указывается исполнение древнего пророчества о сем (св. *Злат.*, *Феофил.* и *Евф. Зиг.* слова 22-го и 23-го стихов считают продолжением речи Ангела). — *Да сбудется*: чтобы исполнилось. Слова сии (как и другие подобные) нужно понимать не так, что родился Мессия для того, чтобы исполнилось пророчество, а так, что пророчество дано потому, что Мессия долженствовал родиться, и потому оно пришло в исполнение, сбылось.

«Чрез пророка»: Исаию — за 700 с лишком лет до Рождества Христова. Оно изречено было по случаю нашествия тогда при Ахазе соединенных войск царей израильского и сирского на Иудею с целью лишить престола дом Давидов, с которым соединены были обетования о Мессии. Пророк уверяет, что замыслы сих царей не сбудутся, и в подтверждение сего дается знамение такое: «се, дева во чреве зачнет и родит Сына» и пр. (Ис.**7**:14). Смысл пророчества таков: дом Давидов не лишится царства, ибо из него во время свое должен родиться Мессия от девы; до тех пор царствующий род Давида не прекратится, — враги же, грозящие ему теперь, ничего не успеют. Отдаленное будущее событие представляет пророк знамением или Доказательством ближайшего будущего, подобно тому, как Бог указывал Моисею на будущее поклонение народа на горе, в доказательство того, что народ действительно скоро выйдет из Египта (Исх.**3**:12).

«Еммануил — с нами Бог»: Бог явился на земле и обитает между человеками в человеческом образе, соединив божество с человечеством (Ин.**1**:14). «Почему же наречено Ему имя не Еммануил, а Иисус? Потому, что не сказано *наречешь*, но — *нарекут*, т.е. народы и самое событие. Здесь заимствуется имя от происшествия, как и свойственно Писанию, происшествия употреблять вместо имен. Итак слова: «нарекут имя Ему Еммануил» означают то самое, что увидят Бога с человеками. Ибо хотя Бог всегда был с человеками, но никогда не был так явно» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**1**:24-25. «Принял жену свою»: только обрученную ему, принял как жену к себе в дом, или оставил ее жить у себя в доме (ср. прим. к ст. 20); невеста у евреев называлась женою. — «Не знал ее. Как наконец родила»: собственно — *доколе не родила*: учение о приснодевстве Пресвятой Богородице. Евангелист употребил свое *доколе*, но ты не подозревай из того, будто Иосиф после познал ее. Евангелист дает сим только знать, что дева прежде рождения была совершенно неприкосновенною; что было после рождения, о том предоставляет судить тебе самому. Что тебе нужно узнать от него, то он и сказал, т.е. что дева была неприкосновенною до рождения, а что само собою видно из сказанного как верное следствие, то предоставляет собственному твоему размышлению, т.е., что такой праведник (как Иосиф) не захотел познать деву после того, как она столь чудно соделалась матерью и удостоилась и родить неслыханным образом и произвести необыкновенный плод» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — *Доколе* — не означает предела времени, после которого обозначаемое им состояние переменяется, а означает иногда неопределенное время. Ворон, выпущенный Ноем из ковчега, не прилетал *доколе* не иссякла вода, но и после не прилетал (Быт.**8**:7, 14. ср. Пс.**71**:7, 88:2. Мф.**28**:20. Так *Григ.* Б. 3, 81. *Злат.*, *Феофил.*).

«Первенца» — первородного: это слово не показывает, что были после него рожденные дети: ибо первенец мог быть и единородным. Так Бог повелевает освятить себе всякого первенца, несмотря на то, будут ли после него дети или нет, и — единородный был первенец.

«Называет его первенцем не потому, будто был у нее еще другой какой-либо сын, но просто потому, что он первый родился, и притом единственный: ибо Христос есть и перворóдный, как родившийся первым, и единорóдный, как не имеющий брата» (*Феофил*.). Если же в Евангелиях упоминается о братьях Иисуса Христа (Мф.**12**:46, 47. Ин.**2**:12, 7:3, 5 и др.) и они называются даже по именам (Мф.**13**:55. Мк.**6**:3. — Иаков, Иосия, Симон и Иуда): то были они не родные, а названые братья Его — дети Иосифа обрученника от первого его брака (*Григ.* Б., *Е пиф.*, *Кирил.* Александр., *Иларий*, *Евсевий*, *Феофил*. и др. Ср. Чет Мин декабря 26). Менее вероятно мнение, что помянутые лица были двоюродные братья Иисуса Христа — дети Клеопы брата Иосифова, и Марии сестры Богоматери, хотя и держатся этого мнения бл. *Иероним*, *Феодорит* и *Августин*.

Глава 2

Путешествие и поклонение волхвов (1—12). Бегство в Египет (13—15). Избиение младенцев (16—18). Возвращение из Египта (19—23).

Мф.**2**:1. «Иисус родился»: см. Лк.2и дал.— «В Вифлееме иудейском»: Вифлеем этот был небольшой городок к югу от Иерусалима, на расстоянии около 10 верст. Вифлеем значит «дом хлеба», такое название дано было этому месту, вероятно, по причине необыкновенного плодородия почвы. Он назывался также Вифлеемом Ефрафа — слово, имеющее почти то же значение (Быт.**35**:16, 19. Руф.**1**:2. Пс.**31**:6). В отличие от Вифлеема галилейского (Нав.**19**:15) его назвали Вифлеемом иудейским, так как он находился в колене Иудовом (ср. Суд.**17**:7-8, 19:1. 1Цар.**17**:12). Поелику в нем родился Давид, то его называли также градом Давидовым (Лк.**2**:4). Город расположен на верху горы, окруженной холмами и долинами, с прекрасными пастбищами и нивами. Шагах в 200-х к востоку от города указывают пещеру, в которой, по преданию, родился Иисус Христос. Здесь построены церковь и монастырь, под церковью — подземная пещера: в этой пещере, по преданию, и находились ясли, в которые был положен новорожденный младенец за неимением места в обители.

«Во дни царя Ирода»: «евангелист упоминает об Ироде, дабы ты познал, что от колена Иудина уже прекратились князи и цари, и должно было прийти Христу. Ибо Ирод был не Иудей, а идумеянин, сын Антипатра от жены аравитянки. Когда же прекратились князи Иудовы, пришел Христос, чаяние языков, как пророчествовал Иаков (Быт.**49**:10). Указывают на сан царя потому, что был еще другой Ирод четвертовластник» (*Феофил.*). Этот Ирод царь, называемый обыкновенно в истории Великим за свои счастливые войны, за улучшение городов, возобновление храма и проч., хотя носил имя царя, но совершенно подчинен был римскому императору, так как Иудея тогда была римскою провинцией. Он царствовал 34 года, в управлении своем отличался особенною жестокостью и умер в 750 г. от основания Рима. Господь родился в самом конце его царствования, вероятно, в 748 г. (общепринятое летоисчисление Дионисия малого, монаха VI века, полагающее год Рождества Христова в 754 г. от основания Рима, разнится, таким образом, с более точным летоисчислением годами с лишком пятью).

«Волхвы»: волхв (μα’γος — слово персидского происхождения), и у Персов волхвами назывались люди мудрые, обладавшие высокими, обширными и тайными знаниями, в особенности астрономическими и медицинскими. Они же были большей частью и жрецами, служителями религии. Они пользовались великим уважением, особенно при дворах вавилонском и персидском, были советниками царей. Упоминаемые здесь волхвы были астрономы или астрологи (*звездам служащий звездою учахуся Тебе кланятися Солнцу правды*) и, как видно, были люди добрые и добродетельные (ср. *Злат.*, *Феофил.*), хотя в языческом смысле, почему и сподобились особенного откровения Божия и стали начатком обращения язычников в царство Христово. Древнее предание сохранило и имена их: Мелхиор, Гаспар и Валтасар, и то, что они были люди знатные, и то, что они впоследствии были христианами. — «С востока»: так как у евангелиста нет прямого указания, из какой именно страны Востока, то еще в древности мнения о сем были не одинаковы. Одни полагали, что из Аравии (*Иустин*, *Епифаний* и *Тертуллиан*), другие — из Персии (*Злат.*, *Феофил.* и *Вас.* В.), или из Халдеи (*Августин*). Впрочем для истины евангельской истории все равно, откуда они ни были, но вероятнее более принятое мнение, что — из Персии. Там они были в особом почете; там из обращения с пленными иудеями могло чище сохраниться пророчество о звезде Иакова и других пророчествах о пришествии Мессии и времени сего пришествия; там, говорят, было в

особенном обычае ходить на поклонение новорожденным царям. — «В Иерусалим»: Иерусалим — главный город иудейского царства, в южной части Палестины, в колене Вениаминовом по древнему разделению. Волхвам естественно было прийти прежде всего именно в Иерусалим, как столицу и местопребывание иудейских царей: ибо они не знали подробно места и обстоятельств рождения нового царя. С другой стороны, по особому устроению Божию, они должны были своим торжественным пришествием (как обыкновенно путешествовали знатные люди на Востоке) обратить особенное внимание иудеев и распространить сильную молву о рождении нового царя.

Мф.**2**:2. «Где родившийся царь Иудейский»: в это время было общее ожидание великого лица, которое должно явиться в Иудее, и иудеи ожидали в это время Мессии, обещанного им издревле Спасителя. Впрочем, не вполне доразумевая смысл обетований и пророчеств о Нем, они ожидали не такого Мессию, каким Он явился, смиренным и уничиженным; они ожидали царя, который освободит их отечество от римлян, соберет всех иудеев в Палестину и оснует видимое, внешнее, по образу других царств, царство, которому покорятся все другие народы. Такое ожидание, конечно, было известно и другим народам, так как иудеи в это время во множестве жили и на востоке и на западе. Но они ошибались: Мессия явился, по истинному смыслу пророчеств, царем не от мира сего, и они Его не узнали, и мир сначала не узнал Его (Ин.**1**.10-11).

Пришедшие волхвы или по преданию чистому, неиспорченному, или по откровению знали, как видно из их путешествия, поклонения и даров, достоинство лица новорожденного царя, хотя, без сомнения, и не вполне; откровение чрез Ангела, конечно, должно было еще более просветить их взоры. — «Мы видели звезду Его на востоке»: что это была необыкновенная звезда, в этом не может быть никакого сомнения, но что это была за звезда — решить невозможно. Св. *Игнатий* Богоносец, *Ориген* и *Евсевий* полагали, что это — особенная, нарочито созданная звезда, *Златоуст* и *Феофилакт* — что это умная сила (Ангел) во образе только звезды. Величайшему чуду воплощения Бога Слова, без сомнения, достойно могли послужить и другие, не столь великие чудеса, как явление новой звезды или Ангела во образе звезды. Для любопытства достойно примечания наблюдение астрономов, что около времени рождества Господа, именно в 747 г. от основания Рима, должно было последовать необыкновенное совпадение как бы в одной точке или соединение двух планет Юпитера и Сатурна в созвездии Рыб, так что для простого невооруженного глаза эти две планеты должны были представляться одною необычайною звездою; это совпадение должно было быть видимо три раза в продолжение того года — в мае, августе и декабре; в следующем же 748 г. должно было последовать таковое же совпадение планет Юпитера, Сатурна и Марса, причем должна была быть видима новая необычайная звезда. Принимающие это мнение о звезде Мессии, конечно, не следуют астрологическим бредням о влиянии светил небесных на рождение людей, признавая, может быть, только верным на опыт опирающийся факт — что необыкновенные явления в мире нравственном нередко сопровождаются необыкновенныеми явлениями и в видимой природе; не могут впрочем они без натяжки объяснить дальнейшего сказания евангелиста, что звезда *остановилась* над местом, где было отроча. Достойно также примечания открытие, что около того же самого времени упоминается у китайцев явление необыкновенной кометы, каковою могло быть сочтено помянутое соединение планет.

«На востоке»: т.е. волхвы, будучи на востоке еще, в стране своей, видели звезду царя иудейского, а не то, что они видели на востоке от настоящего своего местопребывания (Иерусалим) сию звезду. — «Поклониться»: отдать честь — это было в обычаях восточных. Впрочем здесь это слово надобно принимать в более обширном смысле: волхвы пришли с целью религиозной — почтить новорожденного младенца, как *необыкновенного* царя, как

воплотившегося Бога, что видно из их даров и что можно предполагать по откровению, бывшему им, и по известному преданию о Мессии иудейском. «Сказанное — «пришли поклониться Ему» — служит знаком благонравия и веры в волхвах. Ибо перешедшие такое дальнее расстояние для того, чтобы поклониться Христу, чего не сделали бы, если бы тайна сия совершилась в их стране? Посему они достойны прославления за веру и всякой похвалы за добродетель» (*Афан.* В.).

Мф.**2**:3-4. «Встревожился»: Ирод, как идумеянин, не от царской крови Давидовой, был незаконным царем еврейского народа. Сознавая это, он был очень подозрителен и, по свидетельству Флавия, лишал жизни многих подозрительных для него людей и был очень жесток. Потому естественно встревожился, когда дошла до него весть о рождении нового царя иудейского, «боясь как иноплеменник потерять царство, ибо знал, что оно не принадлежит ему» (*Феофил.*, ср. *Злат.*). — «Весь» (усиленное выражение) «Иерусалим»: народонаселение Иерусалима, а особенно, по всей вероятности, приверженцы Ирода. В Иерусалиме, без сомнения, были люди, ожидавшие утехи Израиля, которые, подобно Симеону Богоприимцу и Анне Пророчице, радовались вести о рождении Мессии, но люди *неверующие*, не ожидавшие, что Мессия явится так смиренно, что даже о рождении Его повествуют люди чуждые, пришедшие издалека, естественно встревожились, особенно же приверженцы Ирода. Свойство тревоги, без сомнения, было различно, по различию веры или неверия в обетованного Мессию. Встревожились, может быть, еще и потому, что опасались, как бы раздраженный тиран (Ирод) не прибег к особенным жестокостям.

«Всех первосвященников и книжников»: первосвященники тогда, по свидетельству Флавия (Ant. 3, 15), переменялись часто, и случалось, что когда был на должности первосвященник, один или несколько смененных были в живых, также назывались первосвященники и были членами Синедриона — верховного судилища иудейского, состоявшего из 72 членов. Первосвященниками назывались также первые священники каждой из 24 черед, на которые разделил всех священников Давид (1Пар.**23**:6, 24. 2Пар.**8**:14, 29:25. 1Ездр.**8**:24). — *Книжников*: людей книжных, более или менее образованных, искусных в законе, изучение которого составляло главный предмет тогдашнего образования иудейского; их называли также учителями закона (Мф.**22**:35. Лк.**5**:17) — законниками. Они не составляли особого сословия или секты и могли принадлежать к какой угодно секте; название их происходит от того, что они были искусными в книжном деле; это были богословы иудейские, толкователи священных книг; более известные из них бывали членами Синедриона. Вероятно, что Ирод, встревоженный таким важным известием волхвов, созвал весь Синедрион, чтобы от него, во всем его составе, точнее узнать о встревожившем его и Иерусалим известии.

«Спрашивал у них: где должно родиться Христу», по пророчествами и обетованиям ветхозаветным, которые они, как люди ученые, как представители и руководители народа, должны были знать? Цель Ирода была узнать только *место* рождения Мессии, чтобы исполнить родившийся в уме его замысел убиения новорожденного младенца, а в том, что в это время Он должен родиться, Ирод, как видно, был уверен; равно как и в том, что волхвы, говоря о рождении царя иудейского, говорят о рождении именно Мессии: ибо спрашивает прямо — где *Мессия* (Христос) должен родиться.

Мф.**2**:5-6. «В Вифлееме Иудейском»: см. прим. к ст. 1. Синедрион отвечает без колебания: ибо так (ясно) написано, чрез пророка Михея (Мих.**5**:2), лет с лишком за 700 до Рождества Христова, что иудеи, утратившие истинное понимание многих пророчеств о Мессии, усматривали точно в этом пророчестве указание на место рождения Мессии. В подлиннике это место несколько отлично от приведенного здесь, но в главном — в указании на место рождения Мессии — совершенно они одинаковы. По подлиннику так: «Вифлеем Ефрафа, мал ли ты

между тысячами иудиными? из тебя произойдет Мне Тот, который должен быть Владыкою в Израиле, и которого происхождение из начала, от дней вечных». Откуда бы ни произошло это различие, — так ли понимали это место из пророка первосвященники и книжники, или евангелист сам приводит его так, — в этом важности нет, когда главная мысль пророческого изречения вполне удержана в Евангелии; частности в различии только более выясняют главную мысль. *Ефрафа* — значит *плодоносное поле*, название, выражающее то же, что и Вифлеем, и данное ему по тому же (ср. прим. к ст. 1). Так назывался Вифлеем иудейский еще в патриархальное время (ср. Быт.**35**:19, 48:7. Руф.**4**:11). — «Мал ли ты между тысячами Иудиными» (ничем не меньше больших городов иудиных): Вифлеем был городок немноголюдный, который по внешней силе никак не мог равняться с городами многолюдными вроде Иерусалима, с городами, которые были сильны, которые могли давать много способных носить оружие; но пророк указывает на преимущество его пред прочими городами другое, несравненно важнейшее, чем внешняя сила или богатство. — «Произойдет Тот, который должен быть Владыкою» (Вождем) «Израиля»: «хорошо сказано *произойдет*, а *не останется в тебе*, ибо Христос не остался в Вифлееме, но по рождении вышел из него и жил большей частью в Назарете» (*Феоф.*, ср. *Злат.*).

«Владыкою»: это существенная черта Месии — владычество духовное над всем миром. Израиль (еврейское царство) употребляется здесь частью потому, что пророчество изречено было народу еврейскому, которому и обещан был Мессия (ср. *Злат.*), частью потому, что Израиль употребляется здесь для обозначения избранных всего человечества, «уверовавших во Христа, как из евреев, так и из язычников» (*Феофил.*, ср. *Злат.*). — «Которого происхождение из начала, от дней вечных»: «пророк указует этими словами на божество Владыки, имеющего родиться в Вифлееме; хотя Он и родится по плоти во времени, но по божеству своему Он вечен. Перво-священники же и книжники, сказав о Вифлееме, что из него произойдет Пастырь Израилев, не присовокупили (сих) слов из лести к царю» (*Злат.*). — «Упасет»: образ или подобие пастыря в отношении Иисуса Христа к верующим в Него прилагает к себе Он сам (Ин.**10**и дал.). Смысл уподобления тот, что Христос, как пастырь, стадо свое охраняет от врагов, питает на избранных лучших местах — словом своим и таинствами, напаяет вовремя своими благодатными дарами и приводит для вечного упокоения ко Отцу своему.

Мф.**2**:7-8. «Тайно»: задумав умерщвление Младенца, Ирод мог опасаться, чтобы иудеи каким-либо образом не воспрепятствовали ему привести задуманное в исполнение. И потому призывает волхвов тайно: «это доказывало не только его ярость, но и крайнее безумие. Ибо и то, что было говорено ему, и самые события могли отклонить его от всякого подобного покушения» (*Злат.*). — «Выведывал»: до точности вызнавал время явления звезды, чтобы точнее определить возраст новорожденного, так как он полагал, вероятно, что время явления ее и есть именно время рождения Его (ср. *Евф. Зиг*). — «Тщательно разведайте о Младенце»: Ирод употребляет всевозможную предосторожность, чтобы беспрепятственно и вернее выполнить замысел убиения Младенца; сам выведывает и волхвов заставляет разведать точно о Младенце, чтобы не ошибиться в расчетах своих. Он знал о времени и месте рождения Младенца, но хочет увериться от очевидцев в том и другом, и в самом положении Младенца. — «Когда найдете, известите меня»: т.е. *о Младенце*; «не сказал о царе, но о Младенце; потому что не терпел и имени царя, чем и показал, как он свирепствовал против Него» (*Феофил.*, ср. *Злат.*). — «Поклониться»: хитрость употребляет, чтобы вернее достигнуть цели; он искал души Младенца (ст. 20), а не того, чтобы поклониться Ему. В этом действии подлинно познается хитрый, коварный и кровожадный характер Ирода, который позволял себе всякие средства для достижения своих целей, как его изображает почти современный ему И. *Флавий*.

Мф.**2**:9-10. «Они,выслушав царя, пошли»: не будучи сами злонамеренны, они не

предполагали злонамеренности и в царе и, как видно, приняли за правду слова его, не подозревая хитрости в них и злобы. — «Звезда, которую они видели на востоке, шла перед ними»: на Востоке, по причине сильной жары днем, охотнее, особенно знатные люди, предпринимали путешествия ночью, отправляясь в путь вечером. Когда волхвы, отправляясь в путь, по указанию Ирода, вечером посмотрели на звездное небо, то звезда, которую они видели на родине, вновь явилась взору их. Это показывает, что звезда не путеводила их в продолжение всего их пути в Иерусалим, но, явившись на востоке им, опять пропала и потом явилась опять, когда вышли они из Иерусалима. Звезду они должны были видеть на юг от Иерусалима, по направлению к Вифлеему. — «Остановилась над местом»: (ἐπα’νω) и потом, вероятно, скрылась. «Но что за нужда была в звезде, когда место сделалось уже известным? Та, чтобы указать и самого Младенца, ибо иначе нельзя было узнать Его, поелику и дом не был известен, и Его мать не была славна и знаменита» (*Злат.*). — «Возрадовались»: потому что в этом явлении звезды могли найти новое подкрепление своей веры в действительность рождения необыкновенного Младенца там, где искали Его, и подтверждение сведений, полученных от Синедриона чрез Ирода; возрадовались, «опять обретши неложную путеводительницу; возрадовались, наконец, что найдут искомого» (*Евф. Зиг.*).

Мф.**2**:11-12. В дом (οἰχι’α): следовательно, не то место, где родился Младенец; ибо у Ев. Луки говорится, что Он положен был в яслях (φα’τνη); а это показывает, что Он родился в пещере (в вертепе), где были ясли. Путешествие волхвов надобно относить к тому времени, когда Младенец с матерью из пещеры, в которой находились ясли, переселились в дом (*Феофил.*).

«Падши, поклонились»: обычный у иудеев и вообще у восточных народов способ воздавать почтение важным лицам (Есф.**8**:3. Иов.**1**:20. Дан.**3**:7. Пс.**71**:11. Ис.**46**:6. ср. Быт.**23**дал. Быт.**43**:26, 50и др.). — «Дары»: это был также обычай Востока — выражать дарами свое почтение великим лицам (Быт.**32**:14, 43:11. 1Цар.**10**:27. 3Цар.**10**и др.), обычай, сохраняющийся доселе. — «Золото» было самою ценною вещью из всех драгоценностей, известных древним, и волхвы, принесши его в дар, выразили тем особенно высокое свое почтение к Новорожденному. — «Ладан» — это сгущенный сок из дерева; его получали, делая насечки на коре дерева, отчего выгекал и сгущался сок. Он очень благоуханен, когда его жгут, а потому употреблялся (и употребляется) при богослужении, как символ жертвы, приятной Богу (Исх.**30**:8. Лев.**16**:12). — «Смирна» или мирра добывалась из дерева, так же как и ладан. Ее употребляли главным образом для намащения мертвых тел, так как она имела свойство предохранять тела от порчи (Ин.**19**:39). Еще с древних времен мирра была важным предметом для торговли (Быт.**37**:25); как составная часть она входила в елей для помазания священников (Исх.**30**:23); употреблялась также как приятная мазь (Есф.**2**:12. Пс.**44**:9. Притч.**7**:17); ее примешивали в известных случаях к вину для питья, и вот это именно питье предлагали Спасителю вкусить, когда Он страдал на кресте (Мк.**15**:23). В выборе и принесении этих именно даров Господу нельзя не видеть высшего значения, чем простое почтение, именно: золото прилично Иисусу Христу, как царю, ладан — как Богу, смирна — как имеющему вкусить смерть человеку (ср. *Ирин.*, *Ориг.*, *Феофил.*, *Зиг.*). — «Не возвращаться»: ибо Ирод, точно узнав от волхвов о Младенце, без сомнения, принял бы скоро все меры для убиения Младенца. — «Иным путем»: вероятно, на юг от Вифлеема, чрез Хеврон и южную сторону Мертвого моря.

Мф.**2**:13. «Младенца и Матерь Его»: «здесь уже он не говорит *жену свою*, но — *Матерь Его*: ибо когда рождение совершилось, сомнение кончилось и муж был убежден, то Ангел уже открыто беседует с ним» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Беги в Египет»: Египет — на юго-запад от Иудеи; его граница находилась верстах в 100 от Вифлеема. Он был в то время, как и Иудея, римской провинцией; там жило тогда очень много иудеев, был храм, были синагоги; туда не

простиралась власть Ирода, и Иосиф с Младенцем и Матерью Его, прибыв к своим соотечественникам в Египте, совершенно был безопасен от замыслов Ирода. Почему местом убежища избран именно Египет, на это указывает пророческое изречение в ст. Мф.**2**(см. прим. к этому стиху, ср. *Злат.*). «Особенно два места были гнездом всякого нечестия — Вавилон и Египет. Итак, от Вавилона Он принял поклонение чрез волхвов, а Египет освятил собственным присутсвием» (*Феофил.*, *Злат.*).

Мф.**2**:14-15. «Ночью»: частью потому, что днем, при тамошней жаре, очень трудно было путешествовать, особенно недавно родившемуся младенцу с матерью, частью потому, чтобы удобнее избегнуть преследования. — «Да сбудется реченное» и пр.: у пророка Осии, из книги которого взяты приведенные здесь слова Божии, — «из Египта Я воззвал Сына Моего» (Ос.**11**:1), слова сии относятся, как видно из связи речи, собственно к изведению народа израильского из Египта при Моисее, и сыном Божиим называется собственно весь народ избранный и освобожденный Богом из рабства египетского, как он сим именем назван от самого же Бога и пред изведением его из Египта (Исх.**4**:22); ко Христу же относятся слова сии в смысле прообразовательном, так как народ еврейский, называемый сыном Божиим перворechoдным, по избранию его из среды других народов в особенный народ Божий, был прообразом истинного, перворodного и единородного Сына Божия Господа Иисуса Христа, а потому и изведение его из Египта было прообразом воззвания Иисуса Христа из Египта. «Пророчества имеют, между прочим, и такое свойство, что многое, сказанное о них (иудеях), исполняется и на других. То же должно сказать и в настоящем случае» (*Злат.*).

Мф.**2**:16. «Увидев себя осмеянным от волхвов »: волхвы, не воз вратившись к Ироду, конечно, не имели в мысли насмеяться над ним; но Ирод так понял, что они насмеялись над ним, не исполнив его повеления. Лучше же сказать, ему сам Бог посмеялся чрез волхвов. «Как Фараону Бог посмеялся чрез Моисея, так Ироду — чрез волхвов, так как оба они, и Ирод и Фараон, были детоубийцы — Фараон потому, что убивал в Египте еврейских детей мужеского пола, а Ирод потому, что избил детей вифлеемских» (*Феофил.*). — «Из бить всех младенцев»: он хотел убить одного новорожденного царя иудейского, узнав точно о рождении Его, но, обманувшись, он решился достигнуть той же цели, избив всех младенцев его возраста и пола. Такая жестокость была совершенно в характере Ирода, как видно из сказаний о разных злодействах и зверских поступках его Иосифа Флавия. — « В Вифлееме и во всех пределах его»: не удовлетворился Вифлеемом только, на который, как на место рождения нового Царя, указывало пророчество и Синедрион, но простер жестокое повеление и на окрестности, чтобы вернее достигнуть своей цели — убить новорожденного царя. — «По времени, которое выведал»: Ирод, вероятно, думал, что время первого явления звезды есть время рождения царя иудейского; вот почему он и выпытывал об этом времени от волхвов, а потом отдал приказание убить всех младенцев, родившихся приблизительно около этого времени, — даже несколько ранее, чтобы тем вернее достигнуть цели.

Мф.**2**:17-18. «Сбылось»: см. прим. к Мф.**1**— «Глас в Раме» и пр.: это пророческое место взято из книги Пророка Иеремии (гл. 31, 15) по переводу семидесяти. Рама — небольшой городок в колене Вениаминовом. На этом месте полководец Навуходоносора Навузардан собрал пленных иудеев для того, чтобы отвести их в Вавилон (Иер.**40**:1). Очевидец этого события, пророк Иеремия, изображая от лица Божия возвращение иудеев из плена, самое это бедствие отведения в плен представляет под таким образом, что Рахиль, праматерь Вениаминова, плачет об иудеях, отводимых из своей земли в неволю, как бы на смерть: «слышан голос в Раме, вопль, плач горький: Рахиль плачет о сынах своих, она не хочет принимать утешения, сетуя о сынах своих,ибо не стало их» (Иер.**31**:15). Евангелист же в сем печальном событии указует образ другого печального события — избиения младенцев Иродом, а потому и приводит то

пророческое изображение, как сбывшееся в событии избиения Младенцев. Естественно сопоставление Рамы с Вифлеемом, так как Рахиль погребена близ сего последнего («на пути к Ефрафе» — Быт.**35**:19). Рама значит — высота, каковое название этот городок получил, без сомнения, от возвышенного местоположения. Думают, что этот городок — то же, что Аримафея, где жил Иосиф, принимающий участие в погребении Господа (Мф.**7**:57).

Мф.**2**:19-20. «По смерти Ирода »: в 750 году от основания Рима и, вероятно, 2-м по Рождестве Христовом. — «Умерли искавшие души Младенца»: собственно Ирод (множественное употреблено вместо ж единственного); впрочем можно вместе с Иродом подразумевать и приверженцев его, разделявших его мысли и планы, особенно сына его V Антипатра (с р. *Афан.* В.), жестокого, как и он сам, которого впрочем Ирод за несколько дней до своей смерти приказал умертвить. «Горькую кончину имел Ирод; он изверг свою нечестивую душу, быв поражен горячкой, болью в животе, водяной в ногах, гниением тайного уда, порождавшим червей, одышкой, трясением тела и судорогами» (*Феофил.*, ср. подробнее *Афан.* В.).

Мф.**2**:22. «Архелай царствует в Иудее»: по смерти Ирода великого, по его воле и по приказанию римского императора Августа, из детей Ирода — *Архелай* получил в управление Иудею, Самарию и Идумею с титулом этнарха (народоправителя), Ирод *Антипа* — Галилею и Перею с титулом тетрарха (четверовластника), *Филипп* — Ватанею, Трахонитиду и Авранитиду, также с титулом тетрарха (*Иос.* Древн. 17, 8. Ср. прим. к Лк.**3**:1). «Убоялся»: ибо Архелай был жесток и кровожаден не менее отца своего. Так, в самое первое время своего царствования, он умертвил в праздник Пасхи три тысячи иудеев в храме и городе (*Иос*. Древн. 17, 9. В. Иуд. **2**:1) и за свои жестокости (*Иос*. Древн. 17, 9. 13. 15) был низложен Римлянами и послан в ссылку в Галлию. — «Пошел в пределы галилейские»: там господствовал Ирод *Антипа*, слабый и сравнительно с другими братьями миролюбивый, хотя и хитрый.

Мф.**2**:23. «Поселился в городе, называемом Назарет»: Назарет был небольшой городок в Галилее, на запад от Капернаума, недалеко от Каны, стоял частью в долине, частью на склоне горы; местоположение его, как описывают путешественники, прекрасно и теперь, прекраснее же было, вероятно, во времена Спасителя, когда земля иудейская вообще была не так бедна, как теперь. Население городка было бедно и, как кажется, вообще не отличалось добрыми нравами, так что вошло в пословицу (Ин.**1**:46). Но здесь было местопребывание Иосифа и Марии около времени их обручения и благовещения до времени путешествия их, вследствие указа Августа о переписи, в Вифлеем; сюда пришли они и по возвращении из Египта, а не в Вифлеем иудейский, находившийся под владычеством жестокого Архелая. — «Да сбудется реченное» и пр.: в выборе местопребывания Иисуса, очень естественном в тогдашнем положении святого семейства (ст. 22), евангелист указывает исполнение на Христе сказанного «чрез пророков, что Он Назореем наречется». Такого изречения буквально нет в Ветхом Завете, и смысл его определить и раскрыть довольно трудно. Св. *Златоуст* (ср. *Феофил.*) полагает, что пророчество сие взято из книги, потерянной иудеями. Другие думают, что евангелист указывает на Сампсона, как на прообраз Христа, и имеет в виду место из книги Судей (Суд.**13**:5); иные, что он прикровенно указывает на слова Исаии (Ис.**11**:1), где великий потомок Иессея (Мессия) называется *нецер* — отрасль; еще думают, что евангелист имеет в виду пророчество, сохранившееся только в предании иудейском. Не вероятнее ли сих предположений, что евангелист не указывает здесь в частности ни на какое пророчество, но имеет в виду общий характер пророчеств об *уничиженном* состоянии Христа? Так можно думать потому что 1) евангелист не говорит: сказанное чрез *пророка*, как говорит выше Мф.**1**:22, 2:5, 15, но «сказанное чрез *пророков*», выражая сим, что это есть не изречение какого-либо пророка точное по выражению, но известная общая черта пророчеств; 2) пророки, предвозвещая о Мессии, часто

говорили о Его уничиженном состоянии (особенно Ис.**53**:2, 3:7, 8:9, 12. Пс.**21**), а жители Назарета, как выше замечено, не пользовались почетом в глазах иудеев и были в презрении. Выйти из Назарета или бьггь Назаретцем — Назарянином или Назореем — это значило бьггь в пренебрежении, в презрении, быть уничиженным, отверженным. На Христе, поселившемся в Назарете, бывшем в уничижении до смерти крестной, и исполнилось в точности сказанное о сем уничижении Его чрез пророков.

Глава 3

Иоанн Креститель и его проповедь (1—12). Крещение Христово (13—17).

Мф.**3**:1-2. «В те дни»: не в те дни, когда Господь только что поселился в Назарете, ибо Иоанн Креститель был только полугодом старше Спасителя по возрасту, и, по свидетельству Ев. Луки, Иоанн явился с проповедью при Пилате, когда и Христу, пришедшему к нему креститься, было лет около 30 (Лк.**3**:23). «В писании весьма часто употребляется такой образ речи: *в те дни*, когда говорится не только о таких происшествиях, которые тотчас последовали, но и о таких, которые были по истечении многих лет» (*Злат.*). Вообще это — переходный в повествованиях оборот речи, не показывающий строгой хронологической последовательности (ср. Лк.**2**:1). Если он и обозначает в рассматриваемом месте связь предшествующего с последующим, то эту связь можно выразить так: в то время, как Иисус Христос жил еще в Назарете, приходит Иоанн и пр. — «Иоанн Креститель»: сын праведных Захарии и Елисаветы (Лк.1и д.), названный Крестителем оттого, что, как предтеча Христов, проповедуя покаяние для принятия участия в царстве Христовом, он приходящих к нему *крестил*, т.е. погружал в воде, употребляя сие как символ очищения душевного (см. прим. к ст. 11). — «Проповедует в пустыне»: проповедовать значит возвещать, в особенности волю Божию, поучать, изъяснять публично. Поучения Иоанна, сохраненные в Евангелиях, состоят по большей части из кратких изречений, которых притом очень немного. — «Пустыней «Иудейской» называлось пространство в несколько верст на запад от Мертвого моря, пересекаемое горами и несколькими небольшими речками, которые разделяли всю эту пустыню на пять частей, называвшихся: Фекое, Енгеди, Зиф, Маон и Вирсавия. Слово *пустыня* не означает местности, совершенно лишенной обитателей; это собственно местность *мало* обитаемая по своей относительной дикости, гористая, сухая, испещренная скалами и утесами, лесистая и мало возделанная. В пустыне иудейской были и поселения, хотя небольшие (Нав.**15**:61, 62. 1Цар.**25**:1, 2). — Доселе еще указывают в нескольких верстах на юге от Вифлеема в дикой местности пещеру, в которой жил Иоанн, и источник, из которого он пил.

«Покайтесь»: покаяние — чистосердечное сознание и исповедание грехов, рождается от печали или скорби о грехах (2Кор.**7**:10) и предполагает непременное намерение оставить путь греховный и проводить жизнь по закону Божию, праведно. Раскаивающийся искренно сокрушается о своих грехах, потому что они губят его душу и оскорбляют Бога. Креститель проповедью о покаянии призывает иудеев, исповедав грехи свои, переменить жизнь порочную на жизнь чистую, чтобы быть достойными войти в царство Мессии, ибо Мессия уже явился устроить новое Царство Божие в мире, хотя не от мира сего (Ин.**18**:36). Вот почему и сам явившийся Мессия проповедь свою в своем новом царстве начал словом о покаянии (Мф.**4**:17). — «Приблизилось Царство Небесное»: выражения — Царство Небесное, Царство Божие, Царство Христово — встречаются часто в книгах новозаветных и означают в сущности одно и то же — Царство Христово на земле и на небесах, т.е. царство благодати на земле, в церкви Христовой, и царство славы на небесах, первое — как начало, второе — как полное совершение и окончание. В Ветхом Завете было ожидание этого царства, о котором ясно предсказывали пророки (например, Ис.**11**:1-10. Иер.**31**и д. Дан.**7**:13, 14 и др.). Но иудеи пред пришествием Спасителя, слишком грубо и чувственно понимая образные изображения пророками царства Мессии, извратили понятие о сем царстве духовном и привнесли в него ложные, чисто чувственные понятия: думали, что царь сего царства явится как политический завоеватель и освободитель еврейского народа из-под ига Римлян, что с явлением Мессии воскреснут все мертвые, будет суд, при чем враги Иудеев будут осуждены и истреблены, а иудеи станут

великим и славным народом, которому покорятся все другие народы и пр.т. т.п. Господь Иисус, особенно в притчах своих, а иногда и в простом учении, часто касался сего предмета, обличая неверность таковых понятий. Без сомнения, и Иоанн Креститель, истинно веровавший и верно понимавший духовность царства Мессии, с целью показать его дух и силу, проповедь о сем царстве начинает словом покаяния: покайтесь, перемените жизнь, исправьтесь, чтобы оказаться достойными сего царства, ибо оно уже близко, наступает, открывается и — царь сего царства явился уже среди народа, хотя ни народ, ни сам Иоанн еще не знают его (Ин.**1**:26, 30-33).

Мф.**3**:3. «Он — тот»: речь евангелиста, а не Иоанна Крестителя. Евангелист поясняет именно, кто был Иоанн по призванию своему в отношении к Мессии — Царю открывающегося царства. — «Он — тот, о котором сказал Исаия»: *глас* и пр.: слова заимствованы из книги пророка Исаии (Ис.**40**:3). В этом месте пророк изображает ближайшим образом возвращение евреев из плена вавилонского под непосредственным водительством самого Бога. Бог представляется как царь — предводитель своего народа (как войска), при возвращении его на родину из плена. Было в обычае и у восточных народов, когда войско под предводительством царя было в походе, посылать вперед вестников — объявлять приближение их, приготовлять им нужное, устранять препятствия на пути, устроять дороги, уравнивать неровности, понижать холмы, возвышать долины и пр. Изображая будущее возвращение иудеев, пророк Исаия употребляет образы, заимствованные от этого обычая: он представляет вестника, который в пустынях, отделяющих Вавилон от Иудеи, возвышая голос свой, повелевает уравнять путь Господу, предводящему народ свой при возвращении из плена вавилонского (полнее это место приведено у Лк.**3**:4-6). В смысле преобразовательном, который истолковывает здесь евангелист, под Господом, предводившим народ свой при возвращении из плена, разумеется Мессия, освободивший человечество из плена греха, проклятия и смерти; под вестником — Иоанн Предтеча, приготовлявший иудеев к принятию Мессии, предвозвещавший пришествие Его и устранявший препятствия к принятию иудеями Царя — Мессии своего.

Мф.**3**:4. «Одежду из верблюжьего волоса»: это не тот тонкий' волос верблюда, из которого ныне делают изящную одежду, а волос длинный, толстый и колючий, из которого в древности делали грубую ткань, из каковой и ныне на Востоке делают одежду, употребляемую бедными классами жителей и монахами. Так пророк Иоанн Креститель «располагал к покаянию и словом, и самим видом своим, ибо носил одежду плачевную. Говорят, что верблюд есть животное среднее между чистым и нечистым: он чист потому, что отрыгает жвачку, и нечист потому, что имеет нераздвоенные копыта. Поелику же Иоанн приводил к Богу и мнимочистый народ иудейский и нечистый языческий, и был срединой между Ветхим и Новым Заветом, то он и носил одежду из верблюжьих волос» (*Феофил.*). — «Пояс кожаный»: вместо более или менее ценного пояса, какой употребляли жители Востока, перехватывая им свои длинные и широкие одежды, Иоанн носил простой кожаный пояс, уподобляясь в этом случае прообразовавшему его древнему великому пророку Илии (4Цар.**1**:8).

«Акриды»: вид саранчи — очень обыкновенная пища на Востоке, которую дозволено было законом Моисеевым употреблять и евреям (Лев.**11**:22). Особенно бедные классы народа в Аравии питались саранчой, и то обстоятельство, что Иоанн питался ею, показывает, что он был беден или по строгости жизни употреблял пищу бедных. Саранча — это небольшое крылатое насекомое, которого видов довольно много. Особенно на Востоке она появляется иногда в огромном количестве, так что тучи ее затмевают свет солнца; и когда она садится на землю, то поедает все снедомое и опустошает огромные пространства земли; поэтому саранча — бич восточных стран. Некоторые виды ее на Востоке доселе употребляются в пищу. Бедуины и арабы собирают ее в большом количестве и употребляют, приготовляя различным образом: жарят, варят, коптят, сушат, солят, предварительно очистив ее известным образом. Об

употреблении ее в древности свидетельствуют, кроме вышеуказанного закона Моисеева, *Плиний* (hist, natur. 6, 30. 1, 29), и блаж. *Иероним* (ad. lovin. 2. 6). Потому несколько странно, что некоторые ученые, зная об употреблении в пищу саранчи и зная, что это была пища бедных, не решались под акридами здесь разуметь саранчу, почитая ее пищею неприличною для Иоанна. Впрочем, «некоторые думают, что акриды суть верхушки травы, которая иначе называется мелагра, а иные разумеют под сим дикие яблоки» (*Феофил.*, ср. *Афан.* В.). — «Дикий мед»: это был, вероятно, мед диких пчел, находившийся в изобилии в скалах и в дуплах деревьев пустыни (ср. *Феофил.*). Был также еще род меда, называвшийся диким медом или лесным медом (1Цар.**14**:27), производившийся небольшими насекомыми и полагавшийся на листьях деревьев, откуда он стекал в изобилии на землю, и который, говорят, еще доселе встречается в Аравии. Могла быть также сим именем названа жидкость медоподобная, истекавшая из некоторых деревьев, как-то: пальм и фиги. «Дикий мед — весьма горький и противный всякому вкусу» (*Афан.* В.).

Мф.**3**:5-6. «Иерусалим — Иудея»: жители Иерусалима и Иудеи. — «Вся»: усиленное выражение вместо — многие или весьма многие (ср. Мф.**2**:3). — «Окрестность Иорданская»: жившие по ту и Другую сторону Иордана, т.е. кроме собственно Иудеи, жители прилегавших к Иордану с той и другой стороны областей — Самарии и Галилеи — с запада, Итуреи, Трахонитиды и Галаада с востока. — «Крестились»: крестить (βαπτι'ςῶ) значит погружать в воду, омывать водою (ср. Мк.**7**:4). Омовение есть очищение; потому омовение тела как у иудеев, так и других восточных народов, было в некоторых случаях религиозным обрядом и символически обозначало, сверх чистоты телесной, очищение души, т.е. оставление грехов и преступлений, обновление жизни. У иудеев крещение совершалось иногда над прозелитами, т.е. язычниками, принимавшими еврейскую религию, и было в этом случае знаком отречения крещаемого от прежней его религии и вступления в новую. Впрочем, несправедливо производить крещение Иоанново от этого именно обычая: этот обычай, как общий, вошел в употребление уже после Иоанна Крестителя, именно после разрушения второго храма иерусалимского. Пока стоял храм, присоединение прозелитов совершалось большею частью посредством обрезания и принесения жертвы, чему предшествовало, как и принесений всякой жертвы, предписанное законом очищение; женщин же крестили. Впрочем, мнения о сем, по неодинаковости древних известий, не одинаковы; но во всяком случае крещение Иоанново, как религиозное очищение посредством погружения в реку — чему предшествовало притом исповедание грехов, — было действием совершенно особенным, отличным от обыкновенных очищений, новым. У иудеев того времени было убеждение, что право крестить будут иметь только Мессия, когда придет, и предтеча Его — Илия или другой какой-либо пророк (Ин.**1**:25).

— «В Иордане»: Иордан — главная река Палестины. Он берет начало свое в горах ливанских, на север от Палестины, и течет по прямому почти направлению чрез всю Палестину от севера к югу. Пересекая небольшое озеро Мером, он впадает потом в озеро Геннисаретское или Тивериадское, иначе называемое Галилейским морем. Вытекая отсюда, Иордан протекает долиною иорданскою на протяжении более 100 верст и впадает в Мертвое море. — «Исповедуя грехи свои»: исповедание грехов в некоторых случаях предписано было законом Моисеевым (Лев.**16**:29. и дал. Чис.**5**:7) и, следовательно, не было делом новым и необыкновенным для иудеев; оно было ново только при той обстановке, при которой совершалось. Значение и силу сего крещения и исповедания бл. *Феофилакт* выражает так: «хотя и крестились, но Иоанново крещение не имело силы отпущать грехи. Иоанн проповедовал только покаяние и приготовлял к оставлению грехов, т.е. вел к крещению Христову, которым даруется отпущение грехов».

Мф.**3**:7. «Фарисеев и саддукеев»: это были две самые многочисленные и влиятельные секты иудейские, возникшие не очень задолго до времени земной жизни Спасителя. — Фарисеи (от

еврейского слова фараш — отделял) назывались так потому, что они отделяли себя от прочих самым строгим исполнением религиозных обязанностей (ср. *Феофил.*); отличались от прочих и своими некоторыми особенными верованиями, и своею внешностью. Кроме писанного закона Моисеева, они принимали еще великое множество преданий, которые будто бы переходят из рода в род также от законодателя Моисея, только устно, не будучи записаны, и соблюдали их так же строго, как и закон Моисеев писаный. Эти предписания закона неписаного касались большею частью внешней обрядности, внешнего благоповедения, и имели для них такую силу, что ради них они изменяли даже закон писаный там, где он не сходился с ними, за что, между прочим, и обличал их Христос (например, Мф.**15**:2-10). Исполняя мелочные требования предания, они пренебрегали иногда существенными правилами закона и правды (см. Мф.**23**) и, приказывая исполнять их другим, сами иногда не исполняли. Вследствие всего этого, являясь народу набожными, исполняющими строго наружные обряды, они были по большей части лицемерами, святошами, были и горды, и сварливы, и честолюбивы, и вообще весьма повреждены нравственно. Нет сомнения, что и из числа их были люди сердечно веровавшие и убежденные в святости закона и потому нравственные, вроде, например, Никодима (Ин.**3**:1), или Савла (впоследствии Ап. Павла), или Гамалиила, учителя его (ср. Деян.**5**:34; может быть, также: Мк.**15**:43. Лк.**2**:25, 23:51. Ин.**19**:38-42, 3:1, 7:50); но вообще члены секты были испорченной нравственности; впрочем свою внешнею набожностью они имели величайшее влияние на народ и стремились руководить его нравственным направлением. — *Саддукеи* имя свое получили, говорят, от Садока — раввина, славившегося лет за 260 до Р. Хр., ученика Антигона Соха, председателя иудейского Синедриона, или верховного судилища. Этот Антигон проповедовал, между прочим, что человек обязан служить Богу совершенно бескорыстно, без надежды на награду и не из страха наказания по смерти. Садок же, односторонне поняв учение своего учителя, начал проповедовать, что будущей загробной жизни вовсе нет; нет и наград праведным и наказания грешникам, и на этом учении основал секту, называвшуюся от имени его Саддукейскою. Основные пункты учения ее следующие: нет ни воскресения, ни ангелов, ни духов (Мф.**22**:23. Деян.**23**:8); душа человеческая уничтожается вместе со смертью тела; нет божественного провидения, а все зависит от свободной воли человека. Саддукеи отвергали всякие предания, принимаемые фарисеями и прочими иудеями, и принимали только письменный закон. Саддукеи были не так многочисленны, как фарисеи, но они были более богаты, и потому пользовались уважением и имели значительное влияние, особенно в высших классах, и занимали иногда высокие места.

Фарисеи и саддукеи (многие) шли к Иоанну «креститься»: они вместе с народом ожидали наступления царства Мессии и, услыша о проповеди Иоанна, «многие» приходили к нему креститъся, чтобы бьггь готовыми вступить в сие царство, хотя и не крестились (Лк.**7**:30), может бьггь, потому, что им не легко было исповедовать грехи свои, чего требовал Иоанн, наравне с грешным, по их мнению, и презираемым ими народом (Ин.**7**:49); может быть, они приходили также, искушая или уловляя Иоанна, что можно заключить из повествования евангелиста Иоанна о посольстве фарисеев к Иоанну Крестителю около этого времени (Ин.**1**:19-25). — «Сказал им»: «фарисеи и саддукеи шли ко крещению не с доброю мыслию, как прочие, потому Иоанн и обличает их» (*Феофил.*, ср. *Злат.*). — «Порождения ехиднины»: ехидна — из породы змей. Говорят, что нет змеи, укушение которой было бы столь ядовито, как ужаление ехидны; ужаленный ею почти тотчас умирает (ср. Деян.**28**:6). Змей и ехидна на языке библейском служат образом хитрости или лукавства и злости (Мф.**12**:34, 23:33. Ис.**14**:29, 59:5. Пс.**57**:5), иногда впрочем и образом мудрости служит змей (Мф.**10**:16). Здесь, очевидно, по связи речи и по характеру ее обличительному, ехидна представляется образом лукавства и злости; выражение: *порождения* (или дети) *ехиднины* значит — лукавые и злые люди (скверные),

развращенные, негодные в самом своем корне или основании, как бы в утробе матери еще повредившиеся.

«Бежать от будущего гнева»: будущий гнев означает божественный гнев на нечестивых, сопровождаемый наказанием их. У евреев была вера, что Мессия, явившись, произведет *суд* и одних добрых сделает блаженными, а других подвергнет наказанию, — верование истинное, но неправильно понималось ими сие: они думали, что язычники будут осуждены и подвергнуты наказанию, а иудеи, особенно фарисеи, будут оправданы и осчастливлены. Иоанн же говорит, что гневу, а следовательно, и осуждению, подвергнутся все непокаявшиеся, даже фарисеи, мнимые праведники. Бежать от сего гнева — значит стараться избегнуть осуждения, которому обречены нераскаянные. Креститель выражает удивление, как эти фарисеи и саддукеи думают избежать этого осуждения, будучи так испорчены нравственно, что не могут уже измениться и обновиться духом, переменить свои убеждения и образ жизни, хотя и идут к нему креститься. Видно, он глубоко прозирал их испорченность и вместе с тем строгой речью хотел показать народу эту испорченность, чтобы предохранить его от вредного влияния их. Впоследствии Христос сам то же выразил им словами: «порождения ехидны! как вы можете говорить доброе, будучи злы» (Мф.**12**:34).

Мф.**3**:8. «Плод покаяния»: дерево часто представляется образом человека, именно — дерево плодовитое и с плодами добрыми означает человека добродетельного, дерево бесплодное — человека лишенного добродетелей, дерево с дурными плодами — человека, делающего злое, грешника (Мф.7и д. Мф.**12**:33, 21:43. Ин.**15**:8, 16 и др.). Сотворить достойный плод покаяния значит: поступать так, жить так, как должно человеку, принесшему покаяние, с обещанием нравственного исправления, нравственной перемены к лучшему, т.е. делать добрые дела, мыслить правильно о предметах веры и жить благочестиво по духу и уставам наступающего (в то время) царства Мессии. «Потому что не достаточно избежать греха, но надобно показать и великую добродетель: не возвращайтесь же к прежним порокам. Мы уже не в таком положении, как прежние пророки; настоящие обстоятельства отличны от прежних и выше: ибо ныне грядет сам Судия и Господь царства, дабы возвести вас к высшему любомудрию, воззвав на небо» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**3**:9. «И не думайте говорить в себе: отец у нас Авраам». Иудеи, в особенности фарисеи, полагали, что они праведны пред Богом и сделаются участниками в царстве Христовом только потому, что они — потомки Авраама, праведного и друга Божия. Одно это преимущество происхождения они считали своим преимуществом и для вступления в царство Мессии, точно также как на происхождении своем от свободной Сарры, а не от рабыни Агари, они основывали заключение, что они — народ свободный, а все прочие народы — рабы (Ин.**8**:33-37, 39:53. ср. Рим.9и д.). Иоанн говорит им, что это преимущество их, без внутренних добродетелей, имеет мало цены в очах Божиих: ибо Всемогущему возможно даже из этих камней, лежащих на берегу Иордана, воздвигнуть чад, достойных Авраама, вместо фарисеев гордых, лицемерных и недостойных своего праведного праотца. Права рождения или происхождения суть ничто для участия в царстве Мессии; нужны истинные добродетели. Некоторые под камнями иносказательно разумеют воинов римских, приходивших также к Иоанну (Лк.**3**:14), или язычников вообще, которых Бог предположил призвать вместо неверных иудеев в царство Христово (ср. *Злат,* и *Феофил.*). Ср. учение Ап. Павла о сыновстве Авраамовом: Рим.**4**:9, 6 и дал. Гал.**4** — «Детей Аврааму», т.е. «подражающих добродетелям Авраама, и удостаиваемых части или награды его в Царстве Небесном» (*Евф. Зиг.*). Ср. ниже Мф.**8**:11, 12. «Впрочем сими словами он не возбранял им называться потомками оных святых, но возбранял слишком на сие полагаться, пренебрегая добродетельною жизнию» (*Злат.*).

Мф.**3**:10. «Секира (топор) при корне дерев»: положение секиры при корне дерева есть

символическое обозначение намерения срубить дерево, — не очистить только сухие или излишние сучья, но срубить под корень (ср. *Злат.*). Это — образ суда над Иудеями и отделения достойных вступить в царство Христово от недостойных; приносящие добрый плод деревья, т.е. добродетельные люди, будут оставлены, как достойные вступить в царство Христово; не приносящие доброго плода, т.е. люди худые, не имеющие добродетелей а полагающиеся, например, на происхождение от Авраама и лицемерные, истребятся, как истребляются негодные деревья; мало того, что они будут срублены, но еще и повержены в огонь, т.е. преданы будут вечному мучению в огне геенском (ср. Мф.**25**:41-46). «Сказав всякое, сим самым истребляет всякую надежду на благородство предков. Будь, говорит, потомок самого Авраама, имей своими сродниками бесчисленных патриархов, но если сам ты не принесешь плода, то двойное понесешь наказание» (*Злат.*). «Не сказал — не *приносившее*, но — не *приносящее*, потому что непрестанно должно приносить плоды добродетели» (*Феофил.*). Смысл всего Изречения: суд для отделения достойных участия в царстве Христовом от недостойных близок, ибо пришел уже сам Христос, и люда будут судимы по образу их собственной жизни и духовного расположения; люди дурные будут отвергнуты и преданы наказанию.

Мф.**3**:11-12. «Крещу в воде в покаяние»: погружаю в воду для обозначения доброй перемены в образе мыслей и жизни, т.е. для обозначения намерения, по покаянии и исповедании грехов, отказаться от прежней греховной жизни и превратного образа мыслей и начать жить; богоугодно, приготовляясь к принятию царства Мессии. Крещение Иоанна есть только внешнее символическое действие, обозначающее решимость на новую добрую жизнь, но еще не дарующее благодатных сил к тому, как дарует их крещение христианское (ср. *Феофил.*). — «Идущий за мною», т.е. Мессия — Христос Иисус (Ин.**1**:15, 27:30). — *Сильнее меня*: смысл этих слов определяется дальнейшими. «Он будет крестить» и пр.

«Я не достоин понести обувь Его»: обувь или точнее сандалии (ὑποδὴματα). Чтобы прикрыть подошву ноги от камней и всего острого, от горячего песка и вообще от всего могущего причинить вред или неприятность, к подошве ноги приноровляли небольшую дощечку, называвшуюся сандалией. Вместо деревянных пластинок употребляли также пластинки из коры древесной и кожи, приготовляя их особенным образом; эти пластинки привязывали к ноге ремнями или веревками, причем верх ноги оставался непокрытым. Сандалии были разных видов, иногда приготовлялись искусно и украшались. При входе в дом их обыкновенно снимали, а при выходе опять надевали; снимать и надевать их обыкновенно было делом низших служителей в доме, а равно и носить их за господином. Выражение Иоанна: «я недостоин понести обувь Его» — означает, таким образом, уничижение Иоанна пред Господом Иисусом: он считает себя недостойным быть последним слугою у Господа, показывай тем несравненное величие лица Иисуса Христа и свое крайнее смирение.

— Духом Святым: третье лицо достопоклоняемой Троицы, очищающее и обновляющее душу человека. Крещение Духом Святым означает не внешнее только символическое действие, каково было крещение Иоанново, но внутреннее действие Святого Духа на дух крещаемого, действие очищающее и обновляющее душу человека, при прощении ему грехов (Ин.**3**:5). — «Огнем»: под огнем здесь разумеется то же очищающее и воспламеняющее душу действие Святого Духа. «Присоединением слова и огнем еще более выражает силу и неудержимость благодати» (*Злат.*). Частнее под огненным крещением разумеется испытание на суде. — Он «крестит вас Духом Св. и огнем»: под огненным крещением разумея испытание на суде, по сказанному у апостола: «коегождо дело, яково — же есть, огонь искусит», и еще: «день бо явит, зане огнем открывается»» (1Кор.**3**:13. Вас. В. 3, 285). Прилагают также понятия крещения огнем к тем бедствиям и гонениям, какие претерпевали и претерпевают христиане от неверных, так как огонь на языке библейском служит также образом бедствий (ср. Лк.**12**:49).

«Лопата в руке Его»: лопата — земледельческое орудие, которым между прочим веют хлебные семена, отделяя их от плевел. — «Гумно»: для молотьбы семян небольшое, открытое со всех сторон, плотно убитое или утоптанное ногами место среди поля, обыкновенно на возвышенности (ср. Быт.**50**:10-11). У народов восточных, где не нужно было сушить хлеб, на гумне не было никакого строения, не было ни стен, ни изгороди. Возвышенные места выбирались для сего потому, что на них удобнее было веять хлеб, отделяя при помощи ничем незадерживаемого ветра семена от плевел. — «Очистить»: отделить семя от плевел и соломы, и первое поместить в житницу, а последние сжечь «огнем неугасающим», т.е. который не угаснет, доколе не истребит все назначенное к истреблению. Гумно означает здесь прежде Всего народ Иудейский, пшеница — лучшую часть народа, людей добродетельных и достойных участия в царстве Христовом, плевелы или солома — худшую часть народа, людей нечестивых, которые нередко представляются в Писании под образом праха, возметаемого ветром (Иов.**21**:18. Пс.**1**:4. Ис.**17**:13), и под образом плевел, сожигаемых огнем (Ис.**5**:24). Смысл образа или уподобления: суд и отделение добрых, достойных участвовать в царстве Мессии от нечестивых, недостойных сего, близок; первые будут под особенным охранением Божиим, последние преданы будут мучению. Относясь первоначально: к иудейскому народу пред открытием царства Мессии, сии выражения, а равно предшествующие — о суде и отделении благочестивых от нечестивых, награде первых и наказании последних, имеют полное приложение и к членам царства Христова во все времена; окончательный же суд, на котором будет отделена пшеница от плевел, праведных от грешников, последует при кончине мира (ср. Мф.**13**:37-43, 25:31-46).

Мф.**3**:13. «Тогда», т.е. когда Иоанн проповедовал пришествие Мессии и крестил народ (ст. 1—12). — «Из Галилеи»: по возвращении из Египта, Иисус поселился в Назарете галилейском (Мф.**2**:23) и оттуда пришел к Иоанну, имея около 30 лет от роду (Лк.**3**:21-23). — «Креститься»: не по тем побуждениям, по которым крестился от Иоанна народ, ибо безгрешный не имел нужды исповедовать грехи свои и креститься в покаяние. Он принял крещение 1) для того, чтобы освятить своим примером крещение, которое со временем должно было сделаться таинством при вступлении человека в христианскую Церковь; 2) для того, чтобы Он был явлен Израилю (Ин.**1**:31) и миру, как истинный обетованный Мессия — Христос, явлен свидетельством Бога Отца, сошествием Святого Духа и прямым указанием на Него, как на Мессию, предтечи Иоанна (Ин.**1**:31-34); 3) «крестится чистый, дабы нас омыть и показать нам, что, приступая к крещению, должно наперед очиститься, дабы впоследствии не осквернить крещения, падая в грех по худому навыку» (*Феофил.*).

Мф.**3**:14. «Удерживал» и пр.: по Ин.1Креститель имел откровение, что Тот, на Кого он увидит сходящим Духа, есть Мессия, а прежде Его не знал. Но еще до времени исполнения сего откровения, Иоанн удерживал Иисуса от крещения и считал себя недостойным крестить Его. Это произошло, без сомнения, по таинственному пророческому прозрению души его, что он, еще прежде сошествия Духа, предузнал в Иисусе Мессию, подобно тому, как быв еще во чреве матери радостно взыграл, когда Дева — Матерь Господа — пришла к его матери (Лк.**1**:41-44). — «Мне надобно» и пр.: если один из нас должен быть крещен другим, то мне надобно креститься от Тебя, как достойнейшего. «Предтеча имел нужду очиститься от Господа, ибо и он, происходя от Адама, заимствовал от него скверну, порожденную преслушанием, а воплотившийся Христос очистил всех» (*Феофил.*).

Мф.**3**:15. «Оставь теперь»: не препятствуй, не удерживай. — «Исполнить всякую правду»: все, что нам — Мне и тебе — должно исполнить, как обязанность, как долг. Если Я не крещусь от тебя, и ты не крестишь Меня, то останется нечто, что по божественному определению должно исполниться, неисполнившимся. Ср. о цели крещения Христова в примеч. к стиху 13.

Мф.**3**:16. «Отверзлись небеса»: не духовное только, но и чувственное,! непостижимое

разверзение небес или свода небесного, откуда низошел в чувственном виде голубине Дух, и слышан был голос. — «Ему», т.е. Иисусу, на которого долженствовал низойти Дух Святой. «И увидел»: т.е. Иоанн (Ин.**1**:33-34) «Духа Божия» — третье лицо достопоклоняемой Троицы. — «Как голубь»: голубь у иудеев был образом чистоты, невинности (Мф.**10**:16) и кротости или нежности (Пс.**54**:7). «Сошел в виде голубя, по причине незлобия и кротости голубя. Притом голубь есть самая чистая птица, так что он и не садится там, где есть нечистота; так и Дух Святой. С другой стороны, как при Ное голубица возвестила прекращение потопа, принеся масличный сучец, так и теперь Дух Святой возвещает разрешение грехов, в виде голубя. Там сучец масличный, здесь милость Бога нашего» (*Феофил.*).

Мф.**3**:17. «Глас с небес»: от Бога Отца. Этот голос повторился при преображении Господа (Мф.**17**:5); был также глас с неба ко Господу незадолго до Его смерти, и — тогда многие приняли его за гром (Ин.**12**:28, 30). Эго было торжественное объявление Иисуса Мессиею — Христом, — «Сын Мой Возлюбленный»: таково название, данное Самим Богом Иисусу Христу. Слово *Сын* употребляется в смысле обозначения отношения воплотившегося Слова к Отцу, — что Слово, ставшее плотью, есть Сын Божий, т.е. что Иисус есть воплотившееся второе лицо Пресвятой Троицы, равночестное Отцу и Духу. — «В Котором (все) Мое благоволение»: указание полноты любви Отца к Сыну. «Поелику оный глас: Сей есть Сын мой возлюбленный, многим мог казаться относящимся к Иоанну, так как не было прибавлено — сей *крещаемый*, но сказано просто *Сей*, да и по самому достоинству Крестителя слышавший слова сии удобнее мог прилагать оные к крестившемуся: то Дух Святой сошел в виде голубя, дабы низвести на Иисуса, и показать всем, что слово Сей изречено не об Иоанне крестившем, но об Иисусе крестившемся» (*Злат.*).

Глава 4

Искушение Иисуса Христа (1—11). Поселение Его в Капернауме (12—17). Призвание рыбарей (18—22). Слава Иисусова (23—25).

Мф.**4**:1-2. «Тогда»: непосредственно после того, как Дух Святой при крещении сошел на Иисуса, а не в позднейшее время, как полагают некоторые. — «Духом»: под духом разумеется здесь не собственный дух Иисуса и не дух искуситель, а Дух Святой, сошедший на Иисуса (ср. Лк.**4**:1). «По крещении (Иисус) предает себя Духу Святому и ведется Им, куда повелит, и возводится в пустыню на борьбу с дьяволом» (*Евф. Зиг.*, ср. *Злат.*, и *Феофил.*). — «В пустыню»: предание указывает, как место искушения Господа, лежащую на запад от Иерихона, так называемую сорокодневную (Quarantania) пустыню, дикое и страшное место, в котором укрывались звери и разбойники (иначе называется она пустынею Иерихонскою — Нав.**16**:1). — «Для искушения»: искушать значит вообще испытывать, дознавать. В более тесном смысле искушать значит соблазнять людей, склонять их к чему-либо недоброму, выставляя добрую сторону этого недоброго, причем обнаруживается сила нравственного добра в людях или бессилие его. Здесь искушать значит испытывать — действительно ли Иисус есть Мессия-Христос, испытывать посредством соблазна к действиям греховным. — «От диавола»: дьявол — собственно переметчик, противник, враг. В писании дьяволом в собственном смысле называется падший ангел, не устоявший в добре, враг всего доброго, существо злое, враждебное добру, враждебное в частности спасению человека. В каком виде приступил он к Спасителю — евангелисты не говорят. Может быть, не в грубом чувственном виде, с чем не совсем согласны дальнейшие его действия; но несомненно, с другой стороны, и то, что это — не олицетворение искусительных мыслей самого Господа, как полагали некоторые. Эго был действительно явившийся так или иначе Спасителю дух злобы.

«Постившись»: совершенно воздерживаясь от пищи (ср. Лк.**4**:2: «ничего не ел в сии дни »). — «Сорок дней и сорок ночей»: примеры такого долговременного поста известны из Ветхого Завета. Так постился Пророк Илья (3Цар.**19**:8) 40 дней, столько же постился Моисей (Исх.**34**:28). «Христос постился не для того, что Ему нужен пост, но для нашего научения... постился сорок дней, но не простирался далее, чтобы чрезмерным величием чуда не сделать сомнительной самую истину воплощения... Если бы Он долее продолжал пост, то многим и это могло бы послужить поводом сомневаться в истине воплощения» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Напоследок взалкал»: по истечении 40 дней почувствовал потребность в пище, «показуя человеческое».

Мф.**4**:3. «И приступил к Нему»: когда Господь взалкал, *тогда*, по этому поводу, открыто приступил к Нему искуситель. — «Искуситель», т.е. дьявол; ср. ст. 1. — «Если Ты Сын Божий»: т.е. Мессия, Которого сам Бог при крещении торжественно наименовал Сыном Своим возлюбленным. «Слышав уже глас, снисшедший с неба и свидетельствующий: сей есть Сын Мой возлюбленный, слышав столь же славное о Нем свидетельство Иоанново, искуситель вдруг видит Его алчущим; это приводит его в недоумение: припоминая сказанное об Иисусе, он не может подумать, чтобы он был простой человек; с другой стороны, видя его алчущим, не может поверить, чтобы это был Сын Божий. Находясь в таком недоумении, он приступает к Нему с словами обоюдными» (*Злат.*, ср. *Афан.* В.). — «Камни сии»: которые находились, вероятно, в пустыне на месте поста и искушения. Сущность и сила искушения состоит в том, что Христу предлагается совершить своим всемогуществом чудо без нужды, для удовлетворения своих чувственных потребностей, т.е. злоупотребить чудом; при чем обнаружилась бы гордость и противление намерениям Божиим. Он только что торжественно объявлен Сыном Божиим

(Мф.**3**:17), и вот представляется случай показать сие Ему самому на самом деле — Он взалкал. Если Он Мессия, то зачем алкать, когда одного слова Его достаточно для того, чтобы, превратив камни в хлебы, насытиться ими? «Что за грех было претворить камни в хлебы? — Знай, что послушаться дьявола в чем бы то ни было — грех» (*Феофил.*).

Мф.**4**:4. «Написано» и пр.: Христос отражает это искушение, как и два последующие, словом Божиим. Он указывает на изречение из книги Второзакония (Втор.**8**:3). Моисей говорит в этом месте, что Бог, смиряя народ Израильский, томил его голодом (в пустыне) и питал манною, которая неизвестна была ему, ни отцам его, чтобы показать ему, что не одним хлебом живет, т.е. поддерживает свое существование человек, что есть другие предметы, которые могут поддерживать жизнь человека, например манна и вообще все то, на что укажет слово Божие, исходящее из уст Его. И Спаситель, указывая на сие изречение, указывает тем искусителю, что не нужно творить чуда — превращения камней в хлебы, что можно удовлетворить голод, кроме хлеба, другими предметами, по указанию, или слову, или действию Божию. Это — ближайший, непосредственный смысл Изречения. Но, без сомнения, в сем изречении содержится указание на духовную пищу, которою питается верующий человек, при которой он как бы забывает на время о пище телесной, как бы не чувствует нуждыы в ней; эта духовная пища есть слово Божие, божественное учение, божественные заповеди и повеления, исполнение которых составляет духовную пищу, более нужную для души, чем пища телесная (ср. Ин.**4**:34). «Всякое слово Божие к алчущему подобно пище поддерживает жизнь его» (*Евф. Зиг.*). «Может Бог и словом питать алчущего» (*Злат.*). Итак, смысл ответа Христова таков: нужда в хлебе для Меня теперь не такова, чтобы заставить Меня совершить чудо. Жизнь зависит от воли Божией. Бог может поддержать ее не хлебом только, но и всем, на что Он укажет, как на пищу. И притом слово Божие, Его заповеди и повеления, совершать которые должен человек, — такая духовная пища, при которой забывается голод телесный, и человек, питаясь этим словом как пищею, как бы не чувствует нужды в пище телесной.

Мф.**4**:5-6. «Берет и поставляет»: это не значит, что дьявол нес Иисуса по воздуху, или что принудил его к тому против Его воли, или что сделал для этого нечто чудесное. Ничто не показывает, чтобы дьявол имел такую власть и силу, и значение слова *берет* не принуждает принять какое-либо из помянутых предположений; слово это означает: вести кого-либо или сопутствовать (Мф.**17**:1, 20:17, 27:37, 27:27. Мк.**5**:40), и сатана повел Иисуса или сопровождал Иисуса, конечно, не вопреки Его воле, не с насилием, не с принуждением Ему. — «Святый город»: Иерусалим, называемый так потому, что там был Святой храм и там совершалось священнослужение при храме. — «На крыле храма»: неизвестно в точности, какая часть и сторона храма разумеется здесь. Вероятнейшее мнение то, что здесь разумеется верх той части храма, которая называлась притвором Соломоновым. Храм был построен на вершине горы Мориа и окружен был портиками или галереями (ср. прим. к Мф.**21**:12); сверху одной из них, к востоку, над притвором Соломоновым была такая же вышина, как и сверху южной галлереи, с которой трудно было смотреть вниз без головокружения, как говорит Флавий. Крылом храма могла называться эта часть галереи потому, что уподоблялась по форме архитектурной распростертым крыльям птицы. Здесь, вероятно, и поставлен был Иисус Христос. — Дьявол, соблазняя Господа броситься сверху здания, ссылается на текст из Псалтири (Пс.**90**:11-12), говоря, что если Он Сын Божий, то Ему не предстоит опасности: ибо если всякому уповающему на Бога обещается помощь от Него, то тем более Сыну Божию даруется эта помощь, и Ангелы сохранят Его невредимым. — Сущность и сила этого искушения состоит в том, чтобы возбудить в Иисусе желание — вынудить, так сказать, чудо со стороны Бога, при чем обнаружилось бы тщеславие, самонадеяние и духовная гордость. Если Ты Сын Божий, говорит дьявол, то Бог для Тебя все сделает, сотворит чудо по одному Твоему желанию, хотя бы в нем и не было нужды.

Мф.**4**:7. «Сказал ему» и пр.: на это искушение Господь отвечает словами опять из Второзакония (Втор.**6**:16): «не искушай Господа Бога твоего». Это говорит Моисей народу еврейскому, запрещая ему искушать Иегову, как он искушал Его при Массе (Рафидине), говоря: «точно ли Господь среди нас, или нет» (Исх.**17**:7),— когда народ требовал у него чуда, по случаю недостатка воды (Исх.**17**:1. и дал.). Таким образом, смысл ответа Христова таков: не должно требовать от Бога чуда по своему произволению. Правда, Бог помогает боящимся Его, обещает им чудеса в помощь, но только для освобождения их от опасности, а не по всякому их желанию. Таким образом, искуситель, извративший смысл места из Писания был отражен другим местом, правильно истолковывающим и смысл указанного искусителем изречения.

Мф.**4**:8-9. «Весьма высокую гору»: неизвестно какую. Вероятно, это вершина какой-либо горы, с которой можно видеть большую часть Палестины. Аббат Марити говорит о вершине одной таковой горы: «этот пункт господствует над горами Аравии, страной Галаадской, страной Амморейской, долинами Моавитскими и Иерихонскими, течением Иордана и всем пространством Мертвого моря». Это та гора, которая и доныне называется по преданию горою искушения. Точно также Моисей пред своею смертью взошел на гору Нево (Навав), на вершину Фазги: и показал ему Господь всю землю от Галаада до самого Дана, и всю землю Наффалимову, и всю землю Ефремову и Манассиину, и всю землю Иудину, даже до самого Западного моря, и полуденную страну, и равнину долины Иерихонна, города Пальм до Сигора (Втор.**34**:1-3). Отсюда видно, что были горы, с которых видна была большая часть земли Ханаанской или Палестины и ее окрестностей. — «Все царства мира»: надобно предположить, что искуситель показал их Христу каким-либо магическим, непостижимым действием, чему подкрепление можно находить в словах ев. Луки о сем: «во мгновение времени» (Лк.**4**:5) «в призраке» (*Феофил.*). — «Все это дам Тебе»: искуситель присвояет себе власть над всеми сими царствами, будто бы принадлежащими ему, и право передать ее, кому он захочет (Лк.**4**:6), — власть и право, принадлежащие одному Богу. Правда, язычники находились под властью сатаны до времени, и жители Палестины, поврежденные в нравах, состояли под его властью; но тем не менее в этих словах дьявола выражается гордое и лживое предвосхищение власти, принадлежащей одному Богу, как Творцу и Промыслителю вселенной, во власти которого все царства земные. — «Падши, поклонишься мне» (ср. прим. к Мф.**2**:2); присвояя себе власть и права над миром, принадлежащие Богу, искуситель требует себе и поклонения, как Богу, т.е. поклонения религиозного, которым выражалась бы совершенная покорность Иисуса искусителю. Сущность и сила искушения состоят в том, что Христу предлагается, вместо чрезвычайного дела искупления человечества путем крестной смерти и основания чрез то всемирного духовного и вечного царства, внешняя царская власть над миром, т.е. это искушение есть отклонение Христа от всего великого дела Его служения роду человеческому в качестве Мессии-Искупителя.

Мф.**4**:10. «Тогда говорит» и пр.: это более дерзкое искушение, чем два первые, Господь опять отражает словами Писания, но предварительно всемогущим словом своим повелевает искусителю прекратите свои искушения: «отойди (прочь) от Меня, сатана»! — «Написано»: во Втор.**6**:13. Моисей увещевает в этом месте народ еврейский не следовать, когда он взойдет в обладание Палестиною, богам тех народов, которые будут жить вокруг него, т.е. языческим богам, ибо одному только Иегове — истинному богу — подобает божеское поклонение, и никому другому.

Мф.**4**:11. «Диавол оставил» Его, по Его повелению (ст. 10). — «Ангелы приступили»: «доколе продолжалась брань, Христос не допускал являться Ангелам, дабы сим не отогнать того, которого надлежало уловить. Но когда изобличил его во всем и заставил бежать, тогда явились и Ангелы» (Злат.).

Мф.**4**:12. «Услышав, что Иоан отдан под стражу»: см. Мф.**14**:1-13 и прим. Это было уже спустя довольно долгое время после искушения. Евангелист опускает здесь повествования о событиях, описанных Иоанном во 2-й, 3-й и 4-й гл. (до ст. 45). Впрочем о некоторых из сих событий он упоминает, как увидим, после. — «Удалился в Галилею» из Иудеи, куда Он приходил на праздник Пасхи (ср. Ин.**2**:13-4:45). О Галилее см. прим. к Мф.**2**:22.

Мф.**4**:13. «И, оставив Назарет»: потому что жители его дурно приняли Иисуса, изгнав Его из своего города (см. Лк.**4**:14-31); или же, *оставив* — в смысле миновав, прошедши мимо, если предполагать (как есть основания к тому), что назаретская беседа, которую передает ев. Лука в упомянутом месте, была уже спустя несколько времени после поселения Господа в Капернауме. — «Поселился в Капернауме»: это был небольшой городок на северо-западном берегу Геннисаретского озера или Тивериадского моря; о нем не упоминается в Ветхом Завете, но часто в Евангелиях. Здесь и в окрестностях Иисус провел значительную часть времени своего общественного служения; вот почему Капернаум и называется иногда *Его городом* (Мф.**9**:1).— «В пределах Завулоновых и Неффалимовых»: еврейский народ, пред вступлением в Палестину, разделен был на 12 колен или родов, по числу детей патриарха Иакова, каковое разделение сохранялось более или менее точно до самого рассеяния иудеев, по разорении Иерусалима. Колена Завулона и Неффалима — детей патриарха Иакова, при разделении земли Ханаанской Иисусом Навином, получили в удел земли, лежащие на северном конце Палестины (Нав.**19**:10-32).

Мф.**4**:14-16. «Да сбудется» и пр.: ср. прим. к Мф.**1**:22. — «На пути приморском»: т.е. земли, которые близ моря, или недалеко от него; море разумеется Геннисаретское (см. прим. к ст. 18). — «За Иорданом»: около Иордана или точнее — истоков Иордана (Втор.**1**:1, 4:49).— «Галилея языческая»: Галилея разделялась на верхнюю и нижнюю. Первая (северная) называлась Галилеею языческою, потому что в ней между иудеями жило очень много язычников, как в земле пограничной с языческими странами и особенно с Финикиею. — «Сидящий во тьме»: тьма или темнота, на языке священных писателей, есть символ или образ духовного невежества; подобно тому, как мы ничего не можем видеть во тьме и не знаем, куда идти, так не ведающие Бога, не знающие Его заповедей и своих обязанностей, не видят истины и представляются потому как бы находящимися в темноте. Так как духовное невежество и слепота сопровождаются по большей части нравственными пороками и преступлениями, вообще — безнравственною жизнью, то тьма служит иногда образом греха или греховности вообще (Лк.**22**:53. Еф.**5**:11. 1Сол.**5**:5). Научение, разгоняющее этот мрак неведения и греховности, на языке священных писателей называется светом (Ин.**3**:19. 1Пет.**2**:9. 1Ин1:5, 2:8). — «В стране и тени смертной»: усиленный образ того же духовно-религиозного невежества и греховности. Тень происходит от предмета, стоящего между ними и солнцем. Подобно сему олицетворенная здесь смерть представляется как бы бросающею длинную и мрачную тень; смерть, конечно, понимается здесь в духовном смысле неведения и отчуждения от Бога, как жизнь духовная состоит в познании Бога и единении с Ним. Эти выражения показывают, что обитатели Галилеи были, особенно сравнительно с прочими иудеями, погружены в духовное невежество и греховность. Такое мнение и было о них, так что и пророка из Галилеи не ожидали. Несмотря впрочем на то, проповедь Господа была принимаема в ней с радостью, и народ охотно просвещался светом учения Христова. Разоблаченное от образа изречение пророка, приведенное евангелистом, значит: народ неведущий чистого учения о Боге и нравственно испорченный — Галилеяне — просветились проповедью Христовою и нравственно исправились»! Разумеется, что речь идет не обо всех, а вообще.

Мф.**4**:17. «С того времени»: явив себя Мессиею в Иудее, Господь, пришедши в Галилею, начал проповедывать о царстве Мессии. — «Покайтесь» и пр.: см. прим. к Мф.**3**:2. Впрочем, это

выражение — *с того времени* — нельзя принимать в строгом смысле, как будто прежде и не было вовсе таковой проповеди; она была и раньше, но с этого времени особенно усилилась. Подобно сему выражение — Мф.**16**:21: с того времени (после исповедания Петрова) Иисус начал открывать ученикам своим о своих страданиях и смерти, не показывает, что Он не говорил им о сем ранее, ибо говорил им и ранее о сем (ср., например, Мф.**9**:15. Ин.**2**:19-22), а значит только, что с того времени Он чаще и яснее стал говорить им о сем.

Мф.**4**:18-20. «При море Галилейском»: оно носило также названия моря Тивериадского и озера Геннисаретского. Говорят, что ни одна часть Палестины не могла сравниться по красоте с окрестностями этого озера или моря (кроме восточной стороны), — так они были прекрасны. Довольно много городов и селений, из коих некоторые были значительно населены, лежали по берегам этого озера: Тивериада, Вифсаида, Капернаум, Хоразин, Магдала и др. Иосиф говорит о его берегах, как о рае земном, плодоносных и прекрасных во все времена года. Иордан течет вдоль этого озера, не смешивая, как говорят, своих вод с его водами. Вода озера мягкая, приятная на вкус; оно изобиловало рыбою; рыболовство было одним из главных занятий окрестных жителей, как видно и из разных мест Евангелий. По временам оно было бурно, вероятно, по причине высоких гор и оврагов, окружавших его. — «Симона, называемого Петром»: Петр по-гречески значит — камень и соответствует еврейскому — Кифа (Ин.**1**:42). Симон и брат его Андрей были уже известны Иисусу, который именно и наименовал Симона Петром (Ин.**1**:40-42). Это было уже второе призвание их Иисусом к апостольскому служению. — «Ловцами людей»: Проповедниками учения, которое будет уловлять людей и привлекать их ко Христу. — «Тотчас оставив сети»: сети и ловля ими были, может быть, единственными их средствами к жизни, и не только их, но и их семейств. Несмотря на то, как только они услышали призвание их Господом, тотчас оставили их, что свидетельствует о силе слова Господа и самоотвержении призванных. — «Последовали за Ним»: следовать за кем значит быть учеником того, принимать учение его (ср. 4Цар.**6**:19).

Мф.**4**:23. «Уча в синагогах»: *синагога* — здание для религиозных собраний иудеев. Их происхождение в точности неизвестно. Богослужение и жертвоприношения у иудеев по закону должны были совершаться в одном месте, где была скиния, а потом в Иерусалиме, где был единственный храм истинному Богу, куда обязан был ходить каждый еврей по крайней мере раз в год. Во время плена вавилонского (см. прим. к Мф.**1**:11), когда иудеи жили вдали от своей земли и храма не было, могла особенно сильно почувствоваться нужда в частных местах нарочитых религиозных собраний, в которых можно было бы по крайней мере заниматься чтением закона и общественною молитвою, если нельзя было совершать жертвоприношений. К этому-то времени, со всею вероятностью, надобно относить происхождение синагог. По возвращении из плена и по построении храма вошло в обычай совершать отдельные части богослужения или частное богослужение и не в храме, а и в других местах, при затруднительности путешествий в Иерусалим, тем более, что и древле воспевались песнопения во славу Божию в школах пророческих, и кто желал — присоединялся к сонмам пророков, во дни суббот и новолуний, возносить хвалу Иегове (1Цар.**10**:5, 11. 4Цар.**4**:23). Празднества происходили и в домах частных, но потом, по высказанной причине, почувствовалась нужда хотя частных, но вместе с тем и общественных религиозных собраний и мест для таких собраний. Около времени Рождества Христова синагоги распространились всюду, где жили евреи, не только в Палестине, но и *в рассеянии*, в сирийских, малоазиатских, греческих городах. В больших городах их было не по одной, а в некоторых палестинских их считали десятками, даже сотнями (например, в Иерусалиме).

Собирались в синагогу обыкновенно по субботам и праздникам, а впоследствии, кроме того, еще во 2-й и 5-й дни недели. В таких общественных собраниях читался закон, т.е.

пятикнижие Моисеево, и пророки, изъяснялись они, и потом все присутствующие молились. Закон и пророки разделены были (параши и гафтары) так, что в продолжение года прочитывались все. За чтением следовало объяснение (мидраш) прочитанного, деланное или членом синагоги, или всяким, кто только хотел (Лк.**4**:16). Устройство обыкновенной синагоги было самое простое: это была прямоугольная комната; в ней кафедра для чтения закона, хранившегося тут же в ковчеге; потом седалища для слушающих — особо для мужчин, особо для женщин; кафедра, по обычаю, убиралась ветвями и цветами; во время чтения закона и пророков читавший стоял, начиная беседу или объяснение — садился. Из должностных пРИ синагоге лиц в священных книгах упоминаются: начальник синагоги (Мк.**5**:22, 25 и др.) и слуга или, вероятно, хаззан, чтец обязанный (Лк.**4**:20). Господь Иисус, особенно в первое время своего общественного служения, и апостолы, когда проповедовали иудеям, часто проповеди свои держали в синагогах. — «Евангелие Царствия»: благовестие о царстве Мессии или проповедь о пришествии Мессии, свойстве его царства, приготовлении к нему людей, условиях для вступления в него и пр. — «Исцеляя»: чудесным образом.

Мф.**4**:24. «По всей Сирии»: из Галилеи разнесся слух об Иисусе по всей области, к которой, по римскому разделению этой часта Азии, принадлежала Палестина. Довольно затруднительно определить тогдашние границы этой области. Вероятно, что так называлось все пространство от Евфрата на востоке до Средиземного моря на западе, и от Таврских гор на севере до Аравии на юге. Слава об Иисусе Христе распространилась по всей этой местности, без сомнения, как о великом чудотворце: ибо этим только можно объяснить, что к Нему приносили всякого рода больных.

«Бесноватых»: одержимых злыми или нечистыми духами (дьяволами), которые овладевали их душевными и телесными силами. Что не простая это болезнь нервная, как хотелось бы доказать некоторым, а действительное обуревание злым духом, показывают следующие соображения: 1) Христос и апостолы обращаются к бесноватым именно как к людям, одержимым духами, говорят с ними, как с обуреваемыми, дают и другим понять, что таково именно их мнение о сих больных; 2) бесноватые разговаривают, задают вопросы, дают ответы именно как одержимые духами; духи говорят и действуют в этом случае, как отличные от обуреваемого; это нельзя назвать просто болезнью (Мф.8и д. Лк.8и д.); 3) духи представляются оставляющими тело, чтобы войта в другие тела (Мф.**8**:32); 4) Иисус Христос, разговаривая с ними, спрашивает об имени их, грозит им, повелевает молчать, изгоняет; они повинуются и оставляют одержимого, который делается здоров (Мк.1и д. Мк.5и д. Мк.9и д.); 5) одержимые представляются знающими Христа Сына Божия (Лк.**4**:34. Мк.**1**:24), — этого нельзя объяснить никакою болезнью; 6) отцы первых веков понимали бесноватых, как именно одержимых демонами. Они, без сомнения, сохранили в этом случае учения самих святых апостолов об этом явлении и, следовательно, истинное их воззрение на бесноватых; 7) невозможно доказать, что сам Христос не признавал таковых за одержимых духами. Может быть, нет случаев, где Он говорил бы с такою ясностью и твердостью убеждения, действовал прямо и так поразительно живо и наглядно, как при обращении с бесноватыми. Допускать мысль, что Он применялся только к народному мнению о сем, значило бы допускать хулу на Него, как на величайшего непогрешимого учителя истины.

И нет никакой несообразности предполагать, что бесноватые состояли под влиянием демонов: 1) нет никакой несообразности предположить, что несколько духов из добрых сделались злыми, когда мы видим людей злых; 2) нет несообразности предположить, что дух чуждый может овладевать способностями человека, и даже его телесными действиями, когда мы можем своими глазами видеть, что то же делают люди с людьми, когда часто один служит бессознательным, но тем не менее полнейшим орудием другого; 3) во множестве случаев нет

возможности доказать, что в известных действиях нет участия духа; осмелится ли кто сказать, что в некоторых злых невольных действиях человека не участвует злой Дух? 4) эти явления были для Господа случаем явить свою власть над своими врагами и врагами людей; Он пришел разрушить власть сатаны (Деян.**26**:18. Рим.**16**:20).

«Лунатиков»: это имя дано болезни от латинского слова luna — луна: оно дано известной болезни потому, что прежде думали, будто она состоит в связи с увеличением и уменьшением луны; имя сохранилось, хотя связь не доказана. О ней упоминается только здесь и ниже — Мф.**17**:15. Это — род падучей болезни с некоторыми особенными загадочными явлениями. — «Расслабленных»: под общим названием расслабления в Новом Завете подразумевается несколько болезней: 1) апоплексический удар, поражающий все тело; 2) паралич какой-либо одной части тела, например руки (сухорукий — Мф.**12**:13); 3) судорога, весьма частая на Востоке и опасная болезнь. — «И Он исцелял их»: конечно, чудотворною силою. Чудо есть действие божественного всемогущества над законами природы, в противоположность действию обыкновенных сил и законов природы, и показывает особенное посланничество чудотворца от Бога. Когда Христос исцеляет неисцельные болезни или одним словом, или простым прикосновением, то, очевидно, Он творит чудо и свидетельствует тем о себе как особенном посланнике Божием.

Мф.**4**:25. «Десятиградия»: Декаполис — Десятиградие было названием области на восточной стороне Иордана. Область называлась так потому, что в ней было десять городов, союзных между собою и пользовавшихся некоторыми привилегиями под непосредственным владычеством римлян. Какие это города, в точности неизвестно, по крайней мере в отношении к некоторым. Большая часть географов согласны, что главный из этих городов был Скифополь, и он один только из всех этих городов находился на западной стороне Иордана. Затем более известны еще семь городов, принадлежавших к Десятиградию, именно: Гиппо (или Гиппос), Гадара, Дион (или Диос), Пелея, или Пелла, Гераза, или Гергесса, Филадельфия и Рафана, или Рафаны. Остальные два города должны быть Конафа, Капитолия или Отопос. Эти города во времена Спасителя были населены, по большей части, язычниками, а не иудеями природными. Так Гергесинцы имели стада свиней (Мф.**8**:30-33), что идеям было запрещено.

Глава 5-я

Нагорная беседа. Блаженства (1—16). Учение о законе (17 —20). Ветхозаветные заповеди: о убийстве (21—26), О прелюбодеянии (27 —30), о разводе (31—32) о клятве (33 —37), о мести (33 —37), о любви к ближним (43 —48)

Мф.**5**:1. Увидев народ, Он взошел на гору; и, когда сел, приступили к Нему ученики Его.

«Взошел на гору.» Почему вся эта беседа и называется обыкновенно Нагорною беседой или проповедью Спасителя. Предание указывает на эту так называемую гору Блаженства недалеко от Капернаума. Христос взошел на гору, без сомнения, потому, что с горы удобнее было проповедовать множеству народа, нежели оставаясь с ним в равнине.

«Сел.» Это был обычай у иудеев произносить более или менее длинные поучения сидя (Лк. **4**:20; 5, 3; Ин. **8**:2; Деян. **13**:14; 16, 13).

«Приступили… ученики.» Не из 12-ти только, но вообще следовавшие за ним и жаждавшие слушать Его учение.

Мф.**5**:2. И Он, отверзши уста Свои, учил их, говоря.

«Учил.» По сказанию Евангелиста Матфея представляется, что вся эта беседа (гл. 5—7) произнесена за один раз на горе (ср.: 5, 1—8, 1); по сказанию же Евангелиста Луки различные части этой беседы сказаны были в разное время и по разным случаям (Лк. **6**:20-49; Мф. **6**:9 и далее. Ср.: Лк. **11**:1 и далее; Мф. **6**:25 и далее. Ср.: Лк. **12**:22 и далее; Мф. **6**:7 и далее. Ср.: Лк. **8**:34 и далее). В пояснение этого обыкновенно предполагают или что Евангелист Матфей сопоставил в одной длинной речи разные речи,сказанные в разное время по разным случаям, как повествует Евангелист Лука, или что части этой речи, сказанной на горе, были потом повторены Господом и в других случаях (последнее более вероятно). Дело, впрочем, не в том, так или иначе было это, — важнее знать самое учение Господа, чем исследовать, при каких обстоятельствах сказано то или другое. В тех случаях, когда невозможно прямо и положительно определить это, приходится вдаваться в догадки, мало уясняющие дело.

«Учил их.» «Когда слышишь слова *учил их,* не думай, что Он говорит только к ученикам Своим, но что через учеников говорит ко всем» (Златоуст; ср.: Феофилакт).

«Отверзши уста.» «Для чего присовокупляет *отверзши уста Свои*? Это кажется излишне. Нет, ибо Он учил и не отверзая уст, то есть Своею жизнью и чудесами, а теперь учит отверзши уста» (Феофилакт; ср.: Златоуст).

Мф.**5**:3. Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное.

«Блаженны.» Какое блаженство здесь разумеется — показывают объяснения, следующие за каждым изречением: *блаженны*, то есть блаженство Царства Мессии.

«Нищие духом.» Бедные духом. Быть бедным духом — значит иметь смиренное понятие о своих духовных качествах, уничижать себя, считать грешником; вообще бедный духом есть смиренный — качество, противоположное гордости, тщеславию или самолюбию. «Поскольку Адам пал от гордости, возмечтав быть Богом, то Христос восставляет нас посредством смирения» (Феофилакт; ср.: Златоуст). «Присовокупил -*духом,* чтобы ты разумел смирение, е не бедность» (Иероним). «Для чего же не сказал Он - *смиренные,* а *нищие?* Потому что последнее выразительнее первого». (Златоуст). Таковым принадлежит Царство Небесное (ср.: примечание к Мф. **3**:1), то есть они способны и достойны получить блаженство в Царстве Небесном, ибо смиренный, сознавая свою греховность и недостоинство, вполне предается водительству Божественной благодати, нисколько не надеясь на свои духовные силы, и благодать приводит его к Царству. Смирение есть дверь в Царство Небесное.

Мф.**5**:4. Блаженны плачущие, ибо они утешатся.

«Плачущие.» О своих и чужих грехах и недостоинстве (ср.: Василий Великий. 5, 307; Златоуст и Феофилакт) или вообще угнетаемые в жизни, утесняемые и скорбящие (ср.: Ис. **61**:2; 57, 17 и далее). Плач (в смысле сокрушения сердца) разумеется не однократный какой-либо, но постоянный и притом сильный и глубокий (ср.: Феофилакт и Златоуст).

«Они утешатся.» Евангелие о Царстве Божием одно только может даровать истинное утешение таким скорбящим или плачущим; всякое утешение, почерпаемое из других источников, не способно утолить глубокую печаль скорбящих духом. Мысль о Боге Едином и Милосердом, о Спасителе, любвеобильно принимающем к Себе всех труждающихся и обремененных, дарует внутренний мир душе и спокойствие совести, то есть высшее утешение (2 Кор. **3**:17-18; 5, 1); Утешитель Дух прольет в сердца их радость здесь и особенно там — на Небе, где будет отерта всякая слеза с очей здесь плачущих (Откр. **21**:4). «Утешатся же они не только там, но и здесь, ибо кто плачет о грехах, тот духовно радуется, особенно там. Здесь он радуется по надежде получить прощение грехов, а там будет непрестанно радоваться, получив жизнь блаженную» (Феофилакт).

Мф.**5**:5. Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

«Кроткие.» Кротость выражается особенно в терпеливом перенесении обид, причиняемых другими. Это не слабость характера, не пренебрежение своими законными правами, не трусость, но свойство, противоположное гневу, злобе и мстительности. Кроткий, перенося обиды, убежден в том, что Бог по Своему правосудию Сам отомстит за его оскорбление, если то нужно (Рим. **12**:19). Кротость рождает мир и укрощает гневливость и свары.

«Наследуют землю.» Образное выражение, заимствованное, вероятно, от наследования иудеями земли обетованной. Обетование наследовать землю Ханаанскую было выражением благоволения и благословения Божия евреям. Потому выражение наследовать землю стало равнозначно выражению получить высокие благословения, высокие блага (Пс. **37**:11; Ис. **60**:21). Таким образом, это выражение в рассматриваемом месте означает не то, что кроткие получат в наследие владения земли, но что они получат высшие благословения, высшие блага, особенно в будущей жизни. Не исключаются, впрочем, здесь и блага чувственные, в сей жизни. «Так как кроткий человек может подумать, что он теряет все свое имущество, то Христос обещает противное, говоря, что кроткий безопасно владеет своим имуществом, он ни дерзок, ни тщеславен; кто же, напротив, будет таковым, тот лишится и наследственного имения, и даже погубит самую душу» (Златоуст; ср.: Феофилакт). Потому обетование Спасителя означает, что кроткие в Царстве Его получат блага, какие оно принесет с собою и здесь на земле, и в Горней земле — в Царстве Небесном.

Мф.**5**:6. Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся.

«Алчущие и жаждущие правды.» Алчба и жажда служат образом сильного желания получить то или другое благо духовное (Пс. **42**:1-2; 62, 1—2). Правда, есть правота пред Богом или оправдание пред судом Правды Божией, совершаемое Господом Иисусом и усвояемое человеком верой в Его искупительное действие (ср.: Рим. **3**:21-22). Алкать и жаждать правды означает, таким образом, сильное, подобное телесной алчбе и жажде, желание быть праведным или оправданным пред Богом верой в Господа Иисуса Христа как искупителя мира.

«Насытятся.» Имеется в виду: этой правдой; оправдание будет даровано им в Царстве Мессии; они достигнут его, будут праведны. Если разуметь здесь правду в узком смысле слова, как «тот вид правды, который противоположен любостяжанию» (Златоуст; ср.: Феофилакт), то под насыщением можно разуметь и чувственную награду: «Ибо кто любит справедливость, владеет всем безопасно» (там же). «Они насытятся и здесь, потому что довольны малым, а гораздо более в жизни будущей» (Афанасий Великий).

Мф.**5**:7. Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.

«Милостивые». Те, которые, будучи тронуты несчастьями, бедствиями и вообще страданиями прочих, помогают им чем могут: своими стяжаниями, или советами, или благоснисхождением к их немощам, или вообще тем, в чем ближний имеет нужду. За то они сами помилованы будут: Господь Сам за их милосердие будет милосерд к ним. Он примет их в Свое Царство, что само по себе служит знаком великого милосердия Божия к человеку, и ущедрит их более, чем они ущедряли других (ср.: Мф. **10**:42; 25, 34—40 и далее). Впрочем, они помилованы будут еще «и здесь — от людей. Ибо кто вчера оказывал милость, а сегодня пришел в бедность, тому все будут оказывать милость» (Феофилакт).

Мф.**5**:8. Блаженны чистые сердцем, ибо они Бога узрят.

«Чистые сердцем». Те, чьи действия, мысли, намерения и нравственные правила деятельности чисты, бескорыстны, правдивы, — вообще люди, соблюдающие духовную чистоту, «которые приобрели всецелую добродетель и не сознают за собою никакого лукавства, или те, которые в целомудрии проводят жизнь, ибо для того, чтобы видеть Бога, мы ни в чем столько не имеем нужды, как в этой добродетели» (Златоуст).

«Бога узрят». Не только в духовном созерцании, но и телесными очами в Его явлениях (Ин. **14**:21-23), и не только в будущем веке, когда они вместе со всеми святыми будут наслаждаться лицезрением Божиим, но и в настоящем, когда они по чистоте своего сердца более других способны «в собственной лепоте своей» (Афанасий Великий) видеть Бога и вступать в общение с Ним. «Как зеркало тогда отражает образы, когда чисто, так может созерцать Бога и разуметь Писание только чистая душа» (Феофилакт; ср.: Афанасий Великий). Это обетование не противоречит тем местам Писания, в которых говорится о невозможности для человека видеть Бога (Исх. **33**:20; Ин. **1**:18; 6, 46; 1 Тим. **6**:16 и др.), ибо в этих последних местах говорится о полном видении или познании Бога в Его существе, что действительно невозможно, но о видении Бога человеком, «насколько то возможно» (Златоуст) для этого последнего, часто говорится в Писании, ибо Бог открывается человеку в доступных ему образах, хотя Сам в Себе Дух чистейший.

Мф.**5**:9. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божиими.

«Миротворцы.» Те, которые, живя в мире со всеми, употребляют свои средства, свое влияние, свои усилия для умиротворения людей в каких бы то ни было отношениях, предотвращают распри, раздоры, мирят противников и прочее тому подобное.

«Сынами Божиими» (ср.: примечание к Мф. **1**:1). Все верующие — дети одного Отца Небесного (Рим. **8**:17; Гал. **4**:5), но особенно миротворцы. Бог есть Бог мира (1 Кор. **14**:33); те, кто производит мир между людьми, особенно в этом уподобляются Богу и в особенности достойны быть названными сынами Божиими. Они особенно уподобляются и Богочеловеку, пришедшему на землю именно для того, чтобы примирить Бога и людей, и в этом случае они истинные чадца Богочеловека (ср.: Златоуст и Феофилакт).

«Нарекутся.» То есть будут действительно таковыми.

Мф.**5**:10. Блаженны изгнанные за правду, ибо их есть Царство Небесное.

«Изгнанные за правду.» Изгонять — значит лишать общения с собою, преследовать, угнетать; за правду — то же, что вообще «за добродетель за покровительство другим, за благочестие ибо правдою обыкновенно всегда называет Он полное благочестие души» (Златоуст; ср.: Феофилакт). Христианин не должен изыскивать того, чтобы его преследовали, как бы вызывать таковое преследование, но обязан в то же время говорить и делать правду, и если будут преследовать за нее, то терпеть в надежде обетованного за то блаженства. (ср.: 1 Пет. **3**:14; 4, 14).

«Царство Небесное.» (ср.: Мф. **5**:3)

Мф.**5**:11. Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и всячески неправедно злословить

за Меня.

«Поносить.» За веру и верность Христу, бранить, насмехаться, издеваться. Так поносили самого Христа, называя Его самарянином и беснующимся; так поносили Его и смеялись над Ним книжники, первосвященники и фарисеи, когда Он для спасения людей висел на кресте.

«Гнать.» Ср.: ст. 10

«Всячески злословить.» Говорить и делать все, что лишает доброго имени.

«Неправедно.» По ложным основаниям, незаслуженно со стороны злословимого.

«За Меня.» За имя Христово, за веру в Него и исповедание Его. «Не всякий поносимый блажен; но только тот, кто терпит поношение за Христа и ложно. Если же у кого при поношении его нет ни того ни другого, то несчастен он» (Феофилакт; ср.: Златоуст).

Мф.**5**:12. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша награда на небесах: так гнали и пророков, бывших прежде вас.

«Награда на небесах.» За таковые преследования велика для преследуемых и поносимых. Те, кто много терпит здесь, на земле, за Христа, много и награждены будут на Небесах, а потому они не должны унывать здесь от преследований, а, напротив, должны радоваться и веселиться в надежде на эту награду. Так Апостолы радовались тому, что за имя Господа удостоились принять бесчестие, когда иудеи били их (деян. 5, 40 — 41). Так обыкновенно мученики шли с радостью на мучение за имя Христово.

«Гнали пророков.» Провозвестников воли Божией еврейскому народу, посылаемых Самим Богом. Нечестивые цари иудейские и народ часто преследовали сих посланников Божиих, иногда мучили их и убивали — история исполнена примеров сего (ср.: Евр. **11**)

Мф.**5**:13. Вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленою? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить ее вон на попрание людям.

«Вы.» Относится как к ближайшим ученикам Господа, непосредственно слушавшим Его, так и ко всем вообще ученикам Христовым, истинным христианам.

«Соль земли.» Речь иносказательная. Соль предохраняет от порчи съестные припасы и делает пищу здоровой и приятной. Подобно тому христиане должны своей деятельностью, своим поведением и примером жизни предохранять мир от нравственной порчи и тления и способствовать его нравственному здравию. Своими молитвами привлекая на мир Божие благословение, своей чистой жизнью имея нравственное влияние на окружающую среду, они должны предотвращать совершенное падение мира в пороки и преступления, развивать и укреплять в нем здравые мысли и понятия, здравые начала для нравственной деятельности.

«Если же соль потеряет силу и прочее.» Сделается несоленой; это, конечно, невозможно, но Спаситель только предполагает случай: если бы случилось так, что соль стала бы несоленой. Впрочем, путешественники замечали, что в тех странах есть вид соли, который совершенно может терять свою силу и ни к чему не бывает годен, как разве выбросить вон на попрание людям — на дорогу. Один из путешественников (Маундрелль) рассказывает, что он близ Алеппо в одном месте отломил кусок такой соли там, где она подвержена действию дождя, солнца и воздуха, и нашел, что хотя и видны были блестки и частицы соли, но она совершенно потеряла свой вкус. Внутренние же части сохранили свою силу. Образное изречение Христово имеет такое значение: если вы, ученики Мои и учителя вселенной, потеряли бы внутреннюю нравственную силу и влияние на мир, то что же может даровать силу эту и влияние? Ничто. Если бы и вы оказались бессильными обновить мир, предохранив его от дальнейшей порчи и нравственно укрепив его, то что же с ним будет и что вас самих может укрепить и сделать способными возобновить мир? Ничто, и вы сами погибнете как соль, которая потеряла силу и была бы выброшена на попрание. Особенно «учитель, если потеряет ум, то есть если не будет учить, обличать и исправлять и разленится, то чем исправится? Он должен быть лишен

учительского сана и подвергнут презрению» (Феофилакт; ср.: Златоуст).

Мф.**5**:14. Вы — свет мира.

«Не может укрыться город, стоящий на верху горы.»

«Вы — свет мира.» Снова речь иносказательная. Светом или, точнее, светилом мира называется солнце (Ин. **11**:9). Солнце делает предметы видимыми, показывает их образ, красоту или безобразие и оживляет. Слово *свет* употребляется в речи об умственном и нравственном просвещении. Свет есть и источник, и образ просвещения (Мф. **4**:16; Лк. **2**:32; Ин. **1**:4; 8, 12; Ис. **49**:6 и др.). В таком смысле название света относится собственно к Господу Иисусу, так как Он есть свет, просвещающий мир, источник света всякого ведения. Апостолы, ученики Христовы и все верующие истинные христиане — это лучи этого Солнца Правды и светильники мира настолько, насколько они своей жизнью и учением просвещают то, что Сам Бог возвещает нам о Себе; они должны просвещать умственно слепых и оживлять омертвевших.

«Мира.» «Опять мира (как и в ст. 13), не одного народа, но всей вселенной» (Златоуст).

«Не может укрыться город и прочее.» Многие города Иудеи, как и других стран, расположены были на вершинах гор или холмов, так что издали могли быть видимы. Маундрелль говорит, что близ того места, где (предположительно) говорил беседу эту Господь, на горе стоит еще городок, называемый Сафед (древняя Бетулия), видимый издали, и, может быть, Спаситель, произнося эти слова, указывал на этот городок, уподобляя ему Своих учеников. И они издали видимы, и должны быть видимы; их действия не могут и не должны быть скрываемы; очи мира должны быть и будут обращены на них (ср.: Златоуст и Феофилакт). Если бы они малодушно захотели скрываться, то это было бы так же неестественно, как неестественно городу, стоящему на горе, быть невидимым или сокрытым.

Мф.**5**:15. И, зажегши свечу, не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме.

Не ставят… под сосудом, который бы скрывал свет, иначе не для чего было бы и зажигать свечу. То же и в отношении к учителям веры христианской и ко всем христианам. Они должны светом веры и сообразной с верою жизни просвещать весь мир, распространять благо ее на всех. Христиане не должны ее скрывать, но исповедовать и распространять всюду, иначе не достигалась бы вполне высокая цель Христова.

Мф.**5**:16. Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного.

«Так да светит» и прочее. Пусть ваша вера, добродетельная жизнь и ваше чистое исповедание веры будут видимы и известны всем и везде: во всяком положении общественном, на всех должностях, дома и вне, в счастье и несчастье, в богатстве и бедности.

«Прославляли Отца» и прочее.Побуждение, по которому христиане должны так являться миру, а не для того, чтобы быть только на виду у людей (что было бы хвастовством), но единственно ради славы Отца Небесного: «не сказал: вы показывайте свою добродетель — это не хорошо, но — да светит она сама, так чтобы и самые враги ваши подивились и прославили — не вас, но Отца вашего Небесного» (Феофилакт; ср.: Златоуст). Фарисеи показывали свои добродетели миру, чтобы быть на виду у людей (ср.: 6, 2 и далее); христианин должен заботиться не об этом, но о том, чтобы через него давали люди славу Богу, видя высокую жизнь их и чистоту веры; не собственное тщеславие, которое строго воспрещено Спасителем (6, 2 и далее), но слава Божия — вот цель поведения христианина в отношении к другим.

Мф.**5**:17. Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить.

«Не думайте.» Намереваясь показать отношение своего нового Закона к Ветхому, Господь предварительно успокаивает ревность иудеев по Закону, чтобы они самом деле не подумали,

что Он, заменяя некоторые ветхозаветные заповеди новыми, нарушает Богодарованный Ветхий Закон (Феофилакт; ср.: Златоуст).

«Закон или пророков.» Законом обыкновенно называются пять книг Моисеевых, пророками — не только так называемые в строгом смысле пророческие книги Ветхого Завета, но и все другие книги его, поскольку все оно написаны богодухновенными мужами — пророками (ср.: примечание к Лк. **24**:44); следовательно, под Законом и пророками разумеется здесь все ветхозаветное слово Божие, заключенное в священных книгах. «Нарушить.» Собственно — преступить волю Божию, выраженную в Законе и чрез пророков; нарушить Закон — значит отнять у него обязательную для людей силу (Рим. **3**:31; Евр. **10**:28; Гал. **3**:16); в отношении к пророкам это слово указывает на неисполнение их пророчеств (Рим. **4**:14; Гал. **3**:17). Соответственно этому исполнить закон — значит исполнить требования или предписания Закона; исполнить пророков — значит исполнить на деле то, что пророками было предвозвещено в слове. Христос пришел на землю чтобы на Нем исполнилось все ветхозаветное слово Божие и чтобы раскрыть, осуществить и утвердить всю силу Закона и пророков — показать истинный смысл и дух всего Ветхого -Завета. «Он (Христос) исполнил все (Ветхозаветный Закон и пророков), во-первых, совершением всего сказанного о Нем пророками. Потому и Евангелист часто говорит: Да сбудется реченное тем или другим пророком. Он исполнил и все предписания Закона: яко беззакония не сотвори, ниже обретеся лесть во устех Его (Ис. **53**:9). Он исполнил Закон и том смысле, что восполнил его, ибо Он в полном совершенстве начертал то, чего Закон представлял одну тень» (Феофилакт; ср.: Златоуст).

Мф.**5**:18. Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна нота или ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все.

«Истинно говорю.» Утверждение непреложности сказанного. Доколе не прейдет и прочее. Доколе стоит этот мир, то есть до конца веков. Или: скорее прейдет небо и земля, скорее миру настанет коней, нежели Закон в его духе и существе останется неисполненным.

«Йота.» Самая малая, по начертанию, буква еврейского алфавита, черта — малый изгиб, которым отличается одна буква от другой, сходной с ней по начертанию. Этими словами обозначается, что и самое малое, по-видимому, и незначительное из Закона не прейдет — не останется без исполнения как непреложное слово Божие, которое не может быть праздным и остаться без исполнения.

«Пока не исполнится.» В духе и существе, а не по букве. Весь Закон был сенью будущего (Евр. **10**:1; Кол. **2**:17); когда явилось самое тело, сень утратила свое значение, но вместе с тем осуществилось то, на что указывала сень. Отменен изветшавший древний Завет, но заменен совершеннейшим, которого он был только тенью. Исполняющий Новый Закон исполняет вместе с тем и Ветхий, только не по мертвой букве, а в высшем совершенстве, в духе.

Мф.**5**:19. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном.

«Нарушит.» Преступит, сделает противное заповеди или превратным толкованием отнимет обязательную силу у заповеди, например представив заповедь маловажной и нарушение ее не греховным делом, а виновного не подлежащим взысканию или подлежащим малой ответственности (Мф. **23**:23).

«Заповедей сих малейших.» Фарисеи разделяли заповеди Закона на два класса — большие и малые, и о последних говорили, что нарушать их не грех, хотя между ними поставляли заповеди, относящиеся к самой сущности Закона — к любви, милостыне, правосудию (Мф. **23**:23). О них-то и говорит Господь, называя их малейшими по ложному только понятию фарисейскому. Святые Златоуст и Феофилакт, впрочем, толкуют так, что малейшими Господь

называет не заповеди Закона Ветхозаветного, но те, которые Он Сам намеревался дать, и называет их так по смирению; как Он смирил Себя Самого и во многих местах говорит о Себе скромно, так говорит и о Законе Своем.

«И научит так.» Не только сам будет думать и поступать так, но и другим внушать то же, развращать других.

«Малейшим наречется.» То есть будет (ср.: ст. 9). Выражение не означает того, чтобы такой нарушитель и развратитель остался в Царстве Небесном, хотя бы на последних степенях блаженства. По свойству греческого выражения оно означает, что таковой не взойдет в Царство Небесное или будет удален из него навсегда: «Когда ты слышишь: *малейший в Царстве Небесном*, то разумей не что иное, как геенну или мучение… Ибо возможно ли, чтобы тот, кто назовет брата своего глупым и нарушит эту заповедь, был ввержен в геенну (ст. 22), а кто нарушит весь Закон и других доведет до сего, будет находиться в Царствии?.. *Будет малейшим*, то есть отверженным, последним, а последний, без сомнения, ввержен будет В тогда в геенну» (Златоуст; ср.: Феофилакт).

«В Царстве Небесном.» См. Мф. **3**:2. Сотворит и научит: «Господь наперед сказал - *сотворит*, а потом - *научит*, ибо как мне другого вести по пути, по которому я сам не хаживал? С другой стороны, если я и творю, но не учу, не буду иметь такой награды, но заслужу даже наказание, если не учу по зависти или по лености» (Феофилакт).

«Великим наречется» (будет). Получит высшую награду в Царстве Небесном.

Мф.**5**:20. Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное.

«Праведность ваша.» Нравственное совершенство, дарующее оправдание пред Богом, чистая, непорочная, добродетельная жизнь.

«Книжников.» См. примечание к 2, 4. По образу своих мыслей и жизни они близко подходили к фарисеям, почему часто упоминаются наряду с фарисеями (Мф. **23**).

«Фарисеев.» См. примечание к 3, 7.

«Праведности книжников и фарисеев.» Праведность книжников и фарисеев была по большей части ложная, мнимая, кажущаяся и не имела характера истинной праведности. Основание истинной праведности, как ветхозаветной, так и новозаветной, или оправдания пред Богом, есть вера во Христа Спасителя. Но позднейшие иудеи, и особенно руководители их — книжники и фарисеи, до того унизили и убили дух веры, что извратили самое понятие о Мессии Спасителе, и вследствие этого их праведность не имела самого основания истинной спасительной праведности. Она стала основываться на внешнем исполнении правил и предписаний Закона; этим только исполнением иудеи думали сами оправдаться пред Богом без веры в Мессию и исполнение это считали своей заслугой пред Богом. Таким образом, вместо правды Божией, по Апостолу, у них явилась своя правда, или праведность, поставляемая ими с самомнением и самоуверенностью как бы одолжение Самому Господу Законодателю (Рим. **10**:3) и основывающаяся только на исполнении дел Закона. Потому праведность их была надменная, без духа смирения и кроткой любви, наружная, лицемерная, под личиной которой могли гнездиться гнусные пороки и низкие страсти, в чем Спаситель и обличал книжников и фарисеев с силой (Мф. **23**), хотя они правила и требования Закона исполняли с особенной строгостью. «Говоря о книжниках и фарисеях, Он не разумеет преступающих Закон, но исполняющих оный. Ибо если бы это были люди не исполняющие Закона, то Он не сказал бы об их правде, и правду которой нет, не стал бы сравнивать с правдою существующей» (Златоуст). Праведность учеников Христовых должна быть не такова: она должна превзойти праведность книжников и фарисеев; она должна основываться на вере во Христа Спасителя и на чистой любви к Богу и ближним, должна быть не наружная, не лицемерная, смиренная, чистая. Иначе,

если она не превзойдет, то есть не будет выше, лучше, чище праведности книжников и фарисеев, то не получит участия в Царстве Небесном.

Мф.**5**:21. Вы слышали, что сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду.

«Вы слышали.» Из читанного вам Закона (Ин. **12**:34; Рим. **2**:13; Гал. **4**:21; Деян. **15**:21), или, что то же: вам известно, вы знаете.

«Сказано древним.» Через законодателя Моисея изречено было Богом всем ветхозаветным людям.

«Не убивай (Исх. **20**:13).» Не лишай жизни человека. Это 6-я заповедь Закона, высший совершеннейший смысл которой объясняет здесь Спаситель. Разумеется, лишение жизни ближнего по гневу, ненависти и т. п., ибо Закон сам иногда предписывал лишать жизни известных лиц, например самих убийц, учинивших убийство намеренно (Чис. **35**:16 и далее).

«Подлежит суду. » Совершивший убийство намеренно по Закону Моисееву подлежит смерти, а не намеренно — суду: общество должно произвести суд (Чис. **35**:24), для чего во всех городах и местечках назначены были особые судьи и надзиратели (Втор. **16**:18). Суд, по Флавию (Древн. 4, 8, 14), состоял из семи членов; некоторые определения его приводились в исполнение им самим, некоторые — только с разрешения высшего судилища — синедриона. Ведению этого местного суда подлежало, между прочим, убийство ненамеренное.

Мф.**5**:22. А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: «рака», подлежит синедриону; а кто скажет: «безумный», подлежит геенне огненной.

«А Я говорю.» Христос как полновластный законодатель говорит здесь, как и в других местах, яко власть имели, а не яко книжницы и фарисеи (Мф. **7**:29). «Видишь ли власть совершенную? Видишь ли образ действия, приличествующий законодателю? Кто так говорил из пророков? Кто из праведников? Кто из патриархов? Никто. Сия глаголет Господь, говорили они, но не так говорит Сын. Они давали закон подобным себе рабам, а сей — рабам своим» (Златоуст).

«Гневающийся напрасно.» Есть гнев, так сказать, законный, справедливый, когда он обращен на грех, на беззаконие, на преступление и происходит из ревности о славе Божией и спасении ближнего. Сам Бог гневается на грешников, Христос на фарисеев-лицемеров смотрел с гневом (Мк. **3**:5). Не о таком гневе говорится здесь, а о гневе без справедливой причины, напрасном, по самолюбию, — о гневе, не основанном на любви к истине и добродетели. «Если кто гневается справедливо, для вразумления и по духовной ревности, тот не будет осужден» (Феофилакт).

«На брата своего». На всякого человека, ибо все люди суть дети одного Отца Небесного и, следовательно, между собою все братья или должны считать себя таковыми (Евр. **2**:11 и далее).

«Подлежит суду.» Подобно тому, как по Ветхозаветному Закону подлежал невольный убийца. Таким образом, такому же взысканию, какому подвергался в Ветхом Завете преступник, совершивший убийство на деле, в Новом Завете подвергается всякий, в мысли и сердце не расположенный к ближнему своему человек, и сей последний закон очевидно выше, совершеннее, духовнее первого и есть высшее исполнение того первого, ибо даже не гневающийся на брата своего очевидно совершеннее того, кто не убивает брата своего, даже не намеренно.

«Кто скажет: рака.» Рака — сирское бранное слово, означающее презрение к ближнему: пустой человек или негодный и служит выражением гнева человека, произносившего это бранное слово.

«Подлежит синедриону.» Синедрион — верховное судилище иудеев в Иерусалиме. Он состоял из 72 членов; верховный первосвященник был председателем его; впрочем, он имел

право избирать себе председателя и кроме первосвященника; члены синедриона избирались из священников, старцев народных и книжников. Это судилище занималось самыми важными делами народными. До завоевания Иудеи римлянами ему принадлежало безусловное право жизни и смерти, но с тех пор ему оставлено право только произносить смертные приговоры, а на исполнение их требовалось согласие римского правителя Иудеи. Так как суду синедриона подлежали более важные дела, чем местным судам, то, очевидно, название ближнего словом рака большая вина, чем просто гнев на ближнего, потому что в последнем случае гневающийся уже не в силах сдержать своего гнева и не обнаруживать его (как в первом случае), а выражает его словами, оскорбительными для ближнего, для доброго его имени и чести, что на самом деле является более тяжким нарушением Закона.

«Кто скажет: «безумный».» Так как у древних мудрость означала не столько просвещенный ум, сколько благочестивую жизнь, то безумием или глупостью называлось и нечестие, а глупыми назывались и виновные в каких-нибудь великих пороках (Нав. **7**:15; Пс. **13**:1); называющий всуе глупым своего ближнего с осуждением, злостью и гордостью обвиняет его в пороках и нравственных недостатках.

«Геенне огненной.» Геенна означает долину Энномову. Это была некогда прекрасная долина подле Иерусалима, к юго-западу; небольшой поток прорезывал ее и потом опоясывал часть города. Когда евреи сильно предавались идолослужению, в этой долине совершались отвратительные служения Молоху (4 Цар. **16**:3; 2 Пар. **28**:3). Этот сирский идол был медный, с телячьей головой, увенчанной царскою короной; руки протянуты были так, как бы готовы были принять кого-либо; ему приносили в жертву детей, именно: зажигали внутри идола огонь, и когда он раскалялся, бросали ему на протянутые руки бедных детей, где они тотчас сжигались. Чтобы заглушить детский крик, во время этих жертвоприношений обыкновенно поднимали сильный крик и шум, употребляя при этом разные инструменты. После плена вавилонского, когда иудеи получили совершенное отвращение от идолопоклонства, у них явилось отвращение и к этому месту; оно было запущено, в него свозились нечистоты из города; тут же совершались иногда и смертные казни; воздух в этом месте постоянно был заражен; для очищения его здесь постоянно горел огонь. Место это было страшным и отвратительным и потому прозвано долиною огненною. Потому оно служило образом вечных мучений грешников. Итак, за напрасный гнев на ближнего человек подлежит суду, за выражение гнева в оскорбительном для ближнего бранном слове — синедриону, за злобное же и презрительное поношение ближнего — геенне огненной. Так как суд, синедрион и геенна употребляются здесь в смысле несобственном и Господь берет здесь эти слова для более удобопонятного иудеям обозначения важности разных степеней гнева, то общая мысль изречения может быть выражена так: напрасный гнев на ближнего — грех тяжкий, выражение гнева в бранных словах — грех еще более тяжкий, а злобное уничижение ближнего — такой тяжкий грех, виновный в котором подвергается осуждению на вечные мучения. «Некоторые признают этот приговор строгим и тяжким, но несправедливо. Ибо не достоин ли геенны тот, кто лишает брата разума и смысла, — чем мы отличаемся от бессловесных животных? Кто поносит и бесчестит, тот прекращает любовь, а с прекращением любви уничтожаются и все добродетели, подобно как при любви все оно в силе. Итак, поноситель, превращая любовь, прекращает все добродетели и посему справедливо подлежит геенне огненной» (Феофилакт; ср.: Златоуст).

Мф.**5**:23-24. Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой.

«Принесешь дар.» То, что приносится в жертву Богу, или для умилостивления Бога и для испрашивания у Него какой-либо милости, или в благодарность Богу и прочее, по Закону

Моисееву.

«К жертвеннику.» Который находился во дворе храма (см. примечание к 21, 12). Священник брал принесенное для жертвы и, возложив приготовленное на жертвенник, молился вместе с приносившим.

«Имеет что-нибудь против тебя.» Будучи оскорблен или огорчен тобою.

«Оставь и прочее.» Помедли приносить дар, а сперва иди и примирись, и потом уже принеси жертву. Иудеи, и особенно фарисеи и книжники, привязаны были более к внешним делам Закона и мало ценили внутреннее расположение духа. Если кто исполнял строго внешние обряды Закона, его считали праведником, хотя бы в душе он исполнен был зависти, ненависти, мстительности и других пороков в отношении к ближним. Господь учит не так. Более необходимо и важно иметь правое сердце, чем исполнять только внешние обряды, последние без первого не имеют цены в очах Божиих, но важны и имеют силу пред Богом только при мире и любви к ближним. Конечно, когда нет возможности почему-либо лично примириться с ближним, надобно примириться по крайней мере в сердце (ср.: Мк. **11**:25). «Бог отказывается от собственной чести, лишь бы мы хранили любовь» (Феофилакт).

Мф.**5**:25-26. Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге, и не ввергли бы тебя в темницу; истинно говорю тебе: ты не выйдешь оттуда, пока не отдашь до последнего кодранта.

«Мирись и прочее.» Речь иносказательная. Образ взят, как кажется, от римского судопроизводства в отношении к заимодавцу и должнику, которое введено было и в Иудее после покорения ее римлянами, незадолго до Рождества Христова. По римским законам посредники старались сначала дома примирить заимодавца с должником, если первый требовал уплаты долга; если посредники не успевали в этом, то заимодавец требовал, чтобы должник шел с ним к судье; в случае несогласия должника заимодавец тащил его туда силой. У судьи уже не было пощады должнику: его сажали в тюрьму, и заимодавец держал его там, доколе должник или родственники не уплачивали долга. Господь представляет человека немиролюбивого или гневающегося на ближнего должником этого последнего, находящимся с ним уже на пути к судии, который не выпустит виновного из темницы, доколе не уплачен будет весь долг. Общая мысль та, что человек немиролюбивый и злобный достоин геенны и будет в ней, если не изменит своего нравственного направления. В частности: соперник — оскорбленный; путь к судии — время жизни человека на земле (3 Цар. **2**:2; Иов **16**:22); судия — Господь Бог; служители — Ангелы (ср.: Мф. **13**:39, 49; 24, 31); темница — место вечных мучений (ср.: 1 Пет. **3**:19; 2 Пет. **2**:4, 9; Иуд. **6**; Откр. **20**:7).

«Пока не отдашь.» Никогда не отдашь (ср.: Мф. **18**:25-34), разве другие отдадут: по молитвам Церкви получишь облегчение, если помиришься скорее.

«До последнего кодранта». Кодрант — мелкая римская монета, равняющаяся 1/4 римского асса или ассария и стоившая на наши деньги около 1/2 копейки серебром.

Мф.**5**:27-28. Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем.

«Не прелюбодействуй.» Это 7-я заповедь Закона Моисеева (Исх. **20**:14), направленная лишь против самого внешнего действия преступления, как и выше изъясненная 6-я заповедь. Возвышая эту заповедь, Спаситель учит, что не только внешнее действие прелюбодеяния есть преступление, но и внутреннее вожделение, взгляд на женщину с вожделением. «Любодействует с женою в сердце, кто согласен на дело, но препятствуют ему в том или место, или время, или страх гражданских законов» (Афанасий Великий). И это, очевидно, не разорение Закона, но исполнение его, ибо не взирающий на жену с вожделением в высшем смысле исполняет заповедь не прелюбодействуй.

«Смотрит.» Или телесными очами взирает, или умственно представляет со сладострастием предмет сладострастия.

«С вожделением.» Следовательно, если пожелание рождается в человеке против его воли, если он не только не поддерживает его, но старается подавить его, то не подлежит осуждению Спасителя. «Иисус Христос запрещает здесь не всякое пожелание, но пожелание, рождающееся в нас от воззрения на жен, ибо любящий смотреть на красивые лица преимущественно сам возжигает в себе пламя страсти и душу делает пленницей, а после этого скоро приступает и к совершению пожелания. Потому-то Спаситель не вовсе запретил смотреть на жен, но только запретил смотреть на них с вожделением» (Златоуст).

«В сердце своем.» Сердце — средоточный орган жизни, орган чувств и желаний (ср.: 15, 19).

Мф.**5**:29-30. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну. И если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было ввержено в геенну.

«Если же правый глаз твой и прочее.» Речь, очевидно, иносказательная. «Спаситель произнес означенные слова не о членах. Он нигде не осуждает плоти, но везде обвиняет развращенную волю. Не глаз твой смотрит, но через него ум и сердце. Если бы Христос говорил о членах, то не об одном бы глазе сказал, и притом не о правом только, но об обоих. Итак, почему Спаситель упомянул только о правом глазе и о правой руке? Дабы ты знал, что речь идет не о членах» (Златоуст; ср.: Феофилакт). «Исторгнем мы у себя соблазняющее око, но не чувственное (ибо и слепые прелюбодействуют), а мысленное» (Афанасий’ Великий).

«Правый глаз и правая рука» — самые полезные и самые дорогие органы нашего тела, и они служат здесь символами всего драгоценного для нас, которым мы должны пожертвовать ради того, чтобы искоренить страсть: чем бы это драгоценное ни было-люди ли (Златоуст, Феофилакт), привязанности ли, удовольствия ли, — если они ведут к соблазну и падениям, их должно удалить, ими надобно пожертвовать для искоренения страсти.

«Соблазняет тебя.» Греческое слово означает преткновение и падение через какой-либо предмет на пути (камень преткновения) или силки, в которые может быть поймана птица. Этим обозначается все то, что может нас уронить или уловить, что заставляет нас падать в грех или уловляет грехом.

«Лучше… чтобы погиб один из членов.» Лучше пожертвовать самым дорогим для нас здесь, чем потворствовать через это дорогое страсти.

«А не все тело и прочее.» Тело — в соответствие с упомянутыми членами его, глазом и рукою, а так как под ними разумеются душевные движения, то под телом надобно разуметь всего человека, то есть и тело и душу со всеми ее стремлениями и пожеланиями. Не одно тело, но и душа со всеми ее извращенными силами и направлениями будет осуждена на вечные мучения, соответственные страсти и происходящие от страсти.

Мф.**5**:31-32. Сказано также, что если кто разведется с женою своею, пусть даст ей разводную. А Я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать; и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует.

«Сказано также.» В законе Моисеевом (Втор. **24**:1 - 2). Муж, если почему-либо хотел развестись с своей женой, должен был дать ей разводное письмо, письменное свидетельство, что она была его женой и что он отпускает ее от себя по той или иной причине. Мнения о достаточных для развода причинах были разные, на деле же муж пользовался этим правом своим совершенно по своему усмотрению и воле, мог отпустить жену свою, когда хотел, под самыми пустыми предлогами, не нарушая по букве Закона Моисеева. Положение женщины при

этом было тяжелым. Спаситель в другом месте говорит, что этот Закон дан иудеям по жестокосердию их (Мк. **10**:2- 12). Бог, создав мужа и жену, соединил их на всю жизнь, освятив брак. Но ко времени Моисея нравы евреев до того изменились, что он, по жестокосердию их — ради того, чтобы женщину не ставить уже в слишком тяжелое положение при жестокосердом муже, дозволил развод под условием разводного письма. Спаситель возводит брак к смыслу первоначального установления его Богом, объясняя, что можно разводиться с женою единственно только по вине любодеяния, так как эта вина сама по себе уже расторгает единение мужа и жены, установленное Богом; разводящийся же по другим, неуважительным причинам делает прелюбодейцей свою жену, и женящийся на разведенной прелюбодействует. «Господь не нарушает Моисеева Закона, но исправляет его и запрещает мужу ненавидеть жену свою без вины. Если он оставит ее по уважительной причине, то есть за прелюбодеяние, не подлежит осуждению, а если не за прелюбодеяние, то подлежит суду, потому что тем заставляет ее прелюбодействовать. Но и тот становится прелюбодеем, кто возьмет ее; потому что если бы никто не взял ее, она, может быть, возвратилась к прежнему мужу и покорилась ему» (Феофилакт; ср.: Златоуст).

Мф.**5**:33. Еще слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но исполняй пред Господом клятвы твои.

«Не преступай клятвы и прочее.» Это не буквальное повторение заповедей Закона Моисеева, заключающихся в Лев. **19**:12 и Втор. **23**:21-23: не клянитесь именем Моим во лжи. Если дашь обет Иегове, Богу твоему, немедленно исполни его. Слова Христовы, очевидно, выражают то же, что и буква Закона: Не клянись во лжи, клянись в удостоверение истины, и если поклялся, не преступай клятвы. Немедленно исполни, то есть «в клятве ты должен говорить истину» (Златоуст) и исполняй то, что обещал с клятвой. Клятва есть торжественное удостоверение именем Божиим истинности сказанного, причем само собою предполагается, что Бог взыщет с клянущегося, если он клянется в удостоверение неправды, так как клятвой во лжи хулится имя Божие. Иудеи с течением времени приняли за обычай, избегая клятвы именем Божиим, клясться разными предметами, например небом, землею, Иерусалимом, храмом (Феофилакт, Златоуст), и этих клятв не считали непреложно обязательными, то есть позволяли себе ими клясться во лжи, не нарушая по видимости буквы Закона.

Мф.**5**:34-35. А Я говорю вам: не клянись вовсе: ни небом, потому что оно престол Божий; ни землею, потому что она подножие ног Его; ни Иерусалимом, потому что он город великого Царя.

«Не клянись вовсе.» Никаким из показанных способов клятвы, какие были в употреблении, ибо все сотворено Богом и сотворено святым, следовательно, клясться каким-либо Его творением — значит клясться Сотворившим, и клясться во лжи Им — значит оскорблять святость самой клятвы.

«Ни небом.» Небо есть место особенного присутствия Божия, почему и говорится, что оно есть Престол Божий (Ис. **66**:1); клясться небом значит то же, что клясться Сидящим на престоле небесном, то есть Самим Богом (ср.: Мф. **23**:22).

«Ни землею.» Земля называется подножием ног Божиих (Ис. **66**:1); следовательно, клясться ею — значит клясться Самим Богом.

«Ни Иерусалимом.» Иерусалим называется городом великого Царя, то есть Бога, Который есть истинный Царь как всей земли, так в особенности еврейского царства, главным городом которого был Иерусалим, где был и храм, единственный в мире, где можно было совершать истинное служение Богу Царю.

Мф.**5**:36. Ни головою твоею не клянись, потому что не можешь ни одного волоса сделать белым или черным.

«Ни головою.» Клятва головою была очень обыкновенной в обыденной жизни, все равно как у нас в простонародье употребительна и обычна неблаговидная божба разного рода. Клясться головой означало то же, что клясться своей жизнью, то есть я отдаю жизнь свою или пусть отнята будет у меня жизнь, пусть умру я, если неправда то, что я говорю. Бог есть Творец жизни и в Его руке отнять или продолжить жизнь; следовательно, клянущийся ею клянется тем, что принадлежит не ему, а Богу, и следовательно, клянется Самим Богом.

«Ни одного волоса.» Так мала власть ваша над изменением своей жизни, что даже изменить цвет волоса вы не можете; следовательно, не надобно клясться тем, что не ваше.

Мф.**5**:37. Но да будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого.

«Да, да; нет, нет.» Простое утверждение или отрицание сказанного или сделанного; это не значит, что христианин всегда должен употреблять вместо клятвы именно эти слова; а значит только то, что он должен просто и прямо утверждать истину или отрицать ложь, говорить правду и не говорить неправды (Феофилакт).

«Сверх этого.» Всякое усиленное посредством какой-либо божбы заверение — «от лукавого:» от зла, от неправды; так как виновник всякого зла есть диавол, то — от диавола (Златоуст, Феофилакт, Евфимий Зигабен). Запрещая клясться вовсе, Спаситель, очевидно, не разумеет клятвы законной, необходимой в общественной (какова присяга) и частной жизни клятвы именем Божиим. Сам Он утвердил клятву на суде, когда на слова первосвященника: Заклинаю Тебя Богом живым, — отвечал: Ты сказал, так как у евреев обыкновенно суд произносил клятвенную формулу, а обвиняемый усвоял ее себе словами: Аминь, да будет так, ты сказал (Мф. **26**:63-64). Апостол Павел призывает Бога во свидетельство истины своих слов, что есть, очевидно, та же клятва (Рим. **1**:9; 9, 1; 2 Кор. **1**:23; 2, 17; Гал. **1**:20; Флп. **1**:8; 1 Фес. **2**:5; Евр. **6**:16). Клятвы были предписаны Законом Моисеевым, но Господь не отменил этих клятв (Исх. **22**:11; Лев. **5**:**1**; Чис. **5**:19; Втор. **39**:12-14). Отменяются клятвы пустые, фарисейски-лицемерные и легкомысленные.

Мф.**5**:38. Вы слышали, что сказано: око за око и зуб за зуб.

«Око за око и зуб за зуб.» Законы, изложенные в Исх. **21**:24; Лев. **24**:20; Втор. **19**:21. Строгие, даже суровые, законы эти даны были «не для того, чтобы Друг у друга вырывали глаза, но дабы удерживали руки свои от обид, ибо угроза, заставляющая страшиться наказания, обуздывает стремление к делам преступным» (Златоуст; ср.: Феофилакт). Хотя Закон же сам и пророки ограничивали действие этого закона, запрещая и обличая любомстительность (Лев. **19**:18; Плач **3**:27-30; Притч. **24**:29), тем не менее закон этот был в действии и, будучи дан, как и другие подобные законы, по жестокосердию, или жестоковыйности, или грубости иудеев ветхозаветных, не согласился с высокой любовью христианской и потому требовал отменены или совершенствования.

Мф.**5**:39. А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую.

«Не противься злому.» Злому действию, причиняемому недобрым или злым человеком, а так как виновник зла — диавол, то под злом можно разуметь здесь «диавола, действующего посредством человека, наносящего обиду. Итак, ужели диаволу не должно противиться? Должно, но не так, а как повелел Спаситель, то есть готовностью терпеть зло. Таким образом ты действительно победишь лукавого» (Златоуст, Феофилакт).

«Кто ударит тебя.» Чувство любви и кротости, которое на обиду ответствует готовностью принять новую обиду, неправильную притязательность удовлетворяет сугубо (ср.: 41) и готово дать просящему (ст. 42), есть отличительный признак усовершившихся в духе христианского Закона. Но само собой разумеется, что все эти заповеди о терпении обид, об отречении от возмездия, как направленные собственно против иудейской любомстительности, не исключают

не только общественных мер к ограничению зла и наказанию делающих зло, но и частных личных усилий и забот каждого человека о ненарушимости правды, о вразумлении обидчиков, о прекращении для злонамеренных возможности вредить другим, ибо иначе самые духовные законы Спасителя по-иудейски обратились бы только в букву, которая могла бы послужить к успехам зла и подавлению добродетели. Любовь христианина должна быть подобна любви Божией, но любовь Божия ограничивает и наказывает зло; и любовь христианина должна терпеть зло только в той мере, в какой оно остается более или менее безвредным для славы Божией и для спасения ближнего; в противном случае должна ограничивать и наказывать зло, что особенно возлагается на начальство (Рим. **13**:1 - 4). Господь Сам, когда Его ударили в ланиту, говорит оскорбившему: *Что ты Меня бьешь?* (Ин. **18**:23), и заповедоал ученикам Своим спасаться от притеснений и гонений бегством. Святой Апостол Павел в случае оказываемой ему несправедливости, вместо того чтобы безропотно страдать, обращается за судом к начальству (Деян. **16**:35-40; 22, 23—29; 25, 9—11) и первосвященнику, велевшему его бить, отвечает с укоризною (Деян. **23**:2- 4).

Мф.**5**:40. И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду.

«Захочет судиться.» Притеснителю, который по суду хочет отнять что-либо, должно уступить даже большее. Заповедь, которую должно понимать в общем смысле, как и предшествующую. «Спаситель хочет, чтобы мы показывали подобное незлобие не только когда нас бьют, но и когда хотят отнять у нас имение» (Златоуст, Феофилакт). Впрочем, законная защита собственности этим не исключается, а равно и правая тяжба на суде. Святой Апостол Павел узнав, что в Коринфской церкви происходят тяжбы, не исключает их решительно из общества христианского, а говорит только: для чего они не хотели лучше быть обиженными, но обижают сами (1 Кор. **6**:7).

«Рубашку… и верхнюю одежду.» Обыкновенно иудеи носили две одежды: нижняя — рубашка или туника — покрывала все тело до колен; сверх нее, особенно при выходе из дому, накидывалась верхняя одежда, быкновенно широкая; последняя была дороже первой. Спаситель и говорит, что если на суде кто потребует менее ценное, то отдавай ему и более ценное, — в указанном смысле. «Что ж, ужели мне ходить нагому, скажешь ты? — Не были бы мы наги, если бы в точности исполняли сии повеления; напротив, еще были бы гораздо лучше всех одеты. Во-первых, потому, что никто не нападает на человека, имеющего такое расположение духа, а во-вторых, если бы и нашелся кто столь жестокий и немилосердный, что дерзнул бы и на сие, то без сомнения еще более нашлось бы таких, которые человека, восшедшего на такую степень любомудрия, покрыли бы не только одеждами, но, если бы было возможно, и самою плотию своею» (Златоуст).

Мф.**5**:41. И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.

Принудит тебя идти с ним. Образ речи заимствован от восточного, собственно от персидского, распространившегося и в Палестине, и на Западе обычая или способа пересылки каких-либо важных документов или приказаний. Со времен Кира установлено было, что курьеры, везшие какие-либо приказания, от станции до станции имели право требовать себе проводников и принуждать к тому силою в случае нежелания (Гер. 8, 98; Ксенофонт Киропский. 8, 6, 17). Частный случай обобщается и в речи разумеется всякое насилие и принуждение. «Принудить — значит влечь кого неправедно, без всякой причины и с обидою. Но и на сие будь готов, так чтобы, ты готов был больше страдать, нежели сколько тот тебе вредит» (Златоуст). Общий смысл: если потребуется твоя услуга, даже несправедливо и с принуждением, окажи двоякую услугу.

Мф.**5**:42. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся.

«Просящему… дай.» Разумеется удовлетворение нужд ближнего, кто бы он ни был, просящего себе пособия, нужд как духовных, так и вещественных. Само собою разумеется, что и эти дела милосердия и благотворительности не исключают некоторых условий и обстоятельств, когда давать просящему не только не полезно, но и вредно. Сила заповеди, собственно, в том, чтобы с сердечной любовью и готовностью стремиться к удовлетворению истинных и законных потребностей и нужд просящего, но та же любовь не позволит подать, например, нож требующему его убийце, яд желающему лишить себя жизни и т. п.

«Хотящего занять… не отвращайся.» Общий смысл тот же. «Взаймы давай не с ростом, но простой заем для пользы ближнего» (Феофилакт). «А в другом месте требует Спаситель еще большего, говоря, чтобы мы давали и тем, от коих не надеемся получить» (Златоуст).

Мф.**5**:43. Вы слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего.

«Люби ближнего твоего» (Лев. **19**:18). Ближний -лицо, близ нас живущее, лицо близкое нам по отношениям духовным; в смысле любви христианской ближний наш есть всякий человек; люби ближнего — то же, что люби всякого человека.

«Ненавидь врага твоего.» Этих слов нет в Богодарованном законе Моисеевом, ни у пророков; такую заповедь иудеи, вероятно, извлекли из предшествующей заповеди о любви к ближнему, разумея под ближними только присных и друзей (ср.: Притч. **17**:17) и лукаво мудрствуя, что если ближнего, друга, должно любить, то врага должно ненавидеть.

Мф.**5**:44. А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас.

«Любите врагов ваших.» Враг — тот, кто делает нам зло так или иначе. Есть два рода любви к людям: первый — это расположение к человеку, жизнь и действия которого мы одобряем, который нам нравится; второй — расположение и желание добра тем, жизнь и действия которых мы не одобряем, недобрым действиям которых в отношении к нам или другим мы противодействуем. Это последнее чувство и есть любовь, которую мы должны оказывать врагам. Невозможно любить действия человека, который наносит нам обиды, вред, оскорбляет законы божеские и человеческие, но мы можем, отвращаясь от его действий, желать добра ему самому, не платить ему злом за зло помогать ему в нуждах и затруднениях, оказывать ему услугу, желать ему вечных благ (Рим. **12**:17- 20). Это — любовь ко врагам, свидетельствующая о высокой степени совершенства имеющих сию добродетель. «Достиг (таковой) верха добродетелей, ибо что выше сего?» (Феофилакт; ср.: Златоуст).

«Благословляйте проклинающих вас» и прочее. Частное развитие общей мысли о любви к врагам, указание, в чем может выражаться эта любовь к различным образом проявляющим свою вражду. Благословлять — собственно значит не только не говорить о враге нашем дурного, но говорить доброе, не умалять его добрых качеств, но хвалить их, поставлять на вид, потом — благословлять, благожелать. Обижать — неправильно преследовать судом; отсюда — обвинять несправедливо, оскорблять, поносить, вредить словом или делом. Очевидно, что с заповедью о любви к врагам совершенно не согласна была бы такая любовь к врагам, с которой соединялось бы соучастие в их действиях; напротив, истинная любовь требует иногда обличения и укоризн, когда из-за вражеских действий оскорбляется слава Божия или совращаются люди с пути спасения. Потому и Сам Господь, и Его Апостолы нередко обращались к врагам своим с словом грозным, обличительным (Мф. **23**:33; Гал. **1**:8; Деян. **23**:3; 1 Ин. **5**:16; 2 Ии. 10 и др.). «Видишь ли, на какие возвел Он степени и как поставил нас на самый верх добродетели? Смотри и исчисляй оные, начав с первой: первая степень — не начинать обиды; вторая — когда уже она причинена — не воздавать равным злом обидевшему; третья — не только не делать обижающему того, что ты потерпел от него, но и оставаться спокойным; четвертая — предавать себя самого злостраданию; пятая — отдавать более, нежели сколько хочет взять причиняющий

обиду; шестая — не ненавидеть его; седьмая — даже любить его; восьмая — благодетельствовать ему; девятая — молиться о нем Богу. Видишь ли какая высота любомудрия?» (Златоуст).

Мф.**5**:45. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных.

«Сынами Отца вашего.» Все люди по природе — дети одного Отца Небесного, Творца их и Промыслителя, но не все дети по благодатному усыновлению, ибо не все чада благодати. Любовь к врагам — столь высокая и духовная добродетель, столь великое торжество над требованиями поврежденной природы человеческой, что для достижения ее нужно возродиться в новую благодатную жизнь и таким образом сделаться благодатным сыном Отца Небесного; достигший этой добродетели — поистине благодатный сын Отца Небесного.

«Повелевает солнцу Своему восходить и прочее.» Прекрасный, понятный для всякого образ и выражение всеобъемлющей любви Божией! Добрые и злые одинаково наслаждаются и пользуются постоянным кротким светом солнца, оживляющего все, и плодотворный дождь изливается на поля и угодья и добрых и злых.

Мф.**5**:46. Ибо если вы будете любить любящих вас, какая вам награда? Не то же ли делают и мытари?

«Какая вам награда?» Источник любви только к тем, которые сами нас любят, есть более или менее наше самолюбие; это не есть еще вполне чистая любовь, совершенная; это свойственно и греховной, поврежденной природе человека, и потому такая любовь не заслуживает такой высокой награды, так как в ней еще нет особенного подвига.

«И мытари.» Сборщики податей, иногда в виде откупщиков. Иудея была в то время римской провинцией, и иудеи с ненавистью переносили это порабощение и с неудовольствием платили подати римлянам; ненависть эту и неудовольствие перенесли они и на тех людей, которые собирали эти подати, тем более что и между ними, иногда природными евреями, встречались люди своекорыстные, которые напрасно притесняли народ разными несправедливостями, люди безнравственные, и евреи причисляли их к разряду людей дурных — воров, прелюбодеев, отъявленных нечестивцев. Господь говорит, что даже и эти люди любят любящих их; следовательно, добродетель любви к любящим нас не заслуживает высокой награды.

Мф.**5**:47. И если вы приветствуете только братьев ваших, что особенного делаете? Не так же ли поступают и язычники

«Приветствуете только братьев.» Приветствие — выражение любви и мира. На Востоке оно имеет гораздо более значения, чем у нас, ибо оно обращается и доныне только к единоверцам.

«Братьев.» Близких к нам людей, которые по естественному чувству могут отвечать на наше приветствие приветствием и на любовь — любовью (любящих вас — ст. 46).

«Что особенного делаете.» Это — естественное чувство, сродное и поврежденной грехом природе, и людям, удалившимся от Бога, грешникам, и не имеющим истинной религии — язычникам.

«Особенного.» Свойственного людям, имеющим высшее естественного человека нравственное совершенство, в таком выражении любви ничего нет. Какая же таковым награда может быть от Отца Небесного?

Мф.**5**:48. Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный.

«Будьте совершенны.» Слово совершенство указывает на правильное и согласное развитие всех возможных нравственных качеств и добродетелей и заключает в себе понятие о справедливости и святости (Мф. **19**:21; Рим. **12**:2; Кол. **1**:28; Иак. **3**:2).

«Как совершен Отец ваш Небесный.» Недостижима для нас Божественная святость, а потому здесь не равенство разумеется, но внутреннее некое уподобление, а главное — сознание


нужды нравственного усовершенствования при помощи благодати, соединяющей человека с Богом.

Глава 6-я.»

Нагорная беседа (продолжение): Заповеди о милостыне (1—4), о молитве (5—15), посте (16—18), истинное богатство (19—34)

Мф.**6**:1. Смотрите, не творите милостыни вашей пред людьми с тем, чтобы они видели вас: иначе не будет вам награды от Отца вашего Небесного.

«Смотрите.» Будьте внимательны. Это предварение указывает на особенную важность того, что имеет быть предложено вслед за этим.

«Милостыни.» Греческое слово означает первоначально вообще дела, дарующие человеку оправдание пред Богом, добрые дела (Мф. **5**:7), затем, в частности, дела милости, благотворительности милостыни. Можно принимать здесь это слово и в том и в другом смысле. Если принимать в первом, то все это предварение нужно относить ко всем трем заповедям, предлагаемым далее, то есть о милостыне, о молитве и посте; если же принимать в последнем смысле, то нужно прилагать только к первой — о милостыне.

«Не творите милостыни вашей пред людьми.» Спаситель не запрещает вообще творить добрые дела и милостыню перед людьми, но только в том случае воспрещает делать это, когда делающий имеет цель, чтобы другие видели дела его. «Ибо и пред людьми делающий добро может делать не для того, чтобы его видели, равно как и не делающий пред людьми может сделать с тем, чтобы его видели. Почему Бог наказывает или увенчавает не самое дело наше, но намерение. Если бы не было сделано такого точного разделения, то сия заповедь многих привела бы в недоумение касательно раздаяния милостыни, потому что везде всем можно тайно творить милостыню» (Златоуст; ср.: Феофилакт).

«Иначе не будет вам награды.» Дела добродетели, творимые единственно с тем, чтобы люди знали о благотворителе, это не дела истинной добродетели, ибо в намерении их лежит не добросердечное желание помочь ближнему, но самолюбие — чтобы похвалили люди. Потому такие дела и не заслуживают награды от Бога; за них награждают люди суетной похвалой.

Мф.**6**:2. Итак, когда творишь милостыню, не труби перед собою, как делают лицемеры в синагогах и на улицах, тобы прославляли их люди. Истинно говорю вам: они же получают награду свою.

«Не труби перед собою. » Разные объяснения дают тому выражению. Понимая его в несобственном мысле, толкуют так: не производи шума, чтобы обратить на себя внимание других, каким бы то ни было образом (Златоуст, Феофилакт, Евфимий Зигабен). Другие понимают слова эти в смысле собственном (у Зигабена — некоторые), полагая, что фарисеи действительно, подавая милостыню, чтобы привлечь к себе внимание народа, созывали около себя нищих посредством трубы. Иные относят это выражение к обычаю восточных нищих — трубить в рог перед тем, у кого они выпрашивали милостыню; соответственно этому переводят: не позволяй трубить пред собою. Иные, наконец, видят в этом указание на звонкое бряцание монеты, опускаемой в церковную корвану (ср.: Мк. **12**:41). Как бы то ни было, общий смысл тот, что не должно при раздаянии милостыни тщеславиться и искать похвалы народной.

«Лицемеры.» Слово взято от играющих на зрелищах, которые играют известные роли, выражая при этом мысли и чувства не свои, а того лица, роль которого разыгрывают. Оно означает здесь, как и везде в Новом Завете, тех людей, которые в религиозно-нравственном отношении показываются людям не таковыми, каковы они на самом деле, а лучше; представляются религиозными и благочестивыми, тогда как на самом деле они не таковы. Таково было по большей части благочестие фарисеев, почему Спаситель и называл их часто лицемерами.

«В синагогах.» Синагогой называлось место для богослужебных собраний иудеев (ср.: примечание к Мф. **4**:23). В них по субботам обыкновенно собиралась милостыня для бедных.

«Они уже получают награду.» Они уже достигают своей цели, их прославляют люди, и это все, чего они желали, и это их награда; другой награды от Бога они уже ни ожидать, ни получить не могут и не заслуживают ее.

Мф.**6**:3. У тебя же, когда творишь милостыню, пусть левая рука твоя не знает, что делает правая.

Пусть левая рука твоя не знает и прочее. Это, кажется, присловие народное, означающее, что доброе действие не должно совершать так, чтобы привлекалось внимание людей, а чтобы оно было тайным настолько, насколько это возможно. «Здесь он не руки разумеет, но усиливает свою мысль, то есть если возможно и самого себя не знать и если возможно скрываться от самых служащих тебе рук, то постарайся о сем» (Златоуст; ср.: Феофилакт). Понятное дело, что этим не воспрещается и явно подавать милостыню, только бы не было при этом самолюбивого желания прославиться от людей; воспрещается явно подавать милостыню лишь при этом самолюбивом желании.

Мф.**6**:4. Чтобы милостыня твоя была втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

«Видящий тайное, воздаст тебе явно.» Побуждение, по которому милостыню должно творить втайне, то, что эта милостыня угодна Богу; Он видит все наши действия, как бы тайны они ни были, и за них воздаст явно. Это воздаяние бывает иногда и в этой жизни, когда рука дающего не только не оскудевает, но видимо восполняется; но особенно оно будет явно на Страшном Суде Христовом, когда за все действия объявлено будет воздаяние (Мф. **25**:31 и далее; ср.: Златоуст, Феофилакт).

Мф.**6**:5. И, когда молишься, не будь, как лицемеры, которые любят в синагогах и на углах улиц, останавливаясь, молиться, чтобы показаться перед людьми. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.

«Когда молишься.» Молитва — это благоговейное возношение души к Богу с прошением чего-либо, с благодарностью или славословием, беседа преисполненной религиозными чувствованиями души с Богом.

«Любят в синагогах и прочее.» Лицемеры (в особенности фарисеи) обнаруживали тот же дух и направление в своих молитвах, как и в раздаянии милостыни; они молились или любили молиться по преимуществу в местах людных, чтобы их видели и прославляли люди. Без сомнения, Спаситель не порицает здесь вообще молитвы в синагогах — местах, которые назначены были для общественных молитвословий, а равно и вне синагог и домов, когда подобные молитвы приносились по сердечному влечению и желанию, а не из тщеславия; воспрещается только молитва, приносимая в подобных местах по тщеславию, чтобы и видели и прославляли люди.

Мф.**6**:6. Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, Который в втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

«Войди в комнату твою.» Удались в такое место или комнату, где тебя не видели бы люди. Плоские крыши восточных домов назначались не только для прогулок и бесед, но и для уединенных размышлений и молитв, особенно при наступлении вечера или утра (ср.: Деян. **10**:9); иногда в домах устраивались комнаты для особенного уединения, в них благочестивые иудеи молились, никем не видимые, кроме Того, Кто видит все. В таких и им подобных местах Спаситель и повелевает Своим ученикам совершать молитвы свои пред Отцом Небесным, в противоположность обычаю фарисеев молиться в людных местах — в синагогах, на улицах и площадях. Без сомнения, Спаситель не воспрещает общественных молитв при общественных

благочестивых богослужебных собраниях, а равно и молитвы в других местах, кроме своей комнаты, когда эти молитвы не имеют тщеславной цели, чтобы видели молящихся и прославляли за то люди. «Что ж, спросишь ты, ужели не должно молиться в церкви? Совершенно должно, только не с тщеславным намерением, ибо Бог везде смотрит на цель дел. Если и в клеть войдешь и затворишь за собою двери, то коль скоро сделаешь сие по тщеславию, затворенные двери не принесут тебе никакой пользы» (Златоуст; ср.: Феофилакт). «Силу заповеди объясняет самый предмет речи, потому что она обращена к страждущему недугом человекоугодия. Потому если кого беспокоит этот недуг, то прекрасно он сделает, устраняясь и уединяясь в молитве, пока не будет в состоянии приобрести навык не обращать внимания на похвалы людские, а взирать только на Бога. Но если кто по благодати божественной чист от недуга сего, то нет ему необходимости скрывать прекрасное, чему научил Сам Бог говорить: вы свет мира и прочее. (5, 14—16)» (Златоуст).

«Который втайне.» Вездеприсущий, Он присутствует и в тех местах, в которые не проникает глаз человеческий.

Мф.**6**:7. А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны.

«Не говорите лишнего, как язычники.» Язычники, то есть все народы, не имеющие истинной религии, а поклоняющиеся богам чуждым, — идолопоклонники, которые в своих молитвах к ложным богам часто многословили и пустословили, полагая, что усиленным пустословием они вынудят себе у богов своих то, чего просят. «Под многословием разумеет здесь (Спаситель) пустословие, например когда у Бога просим неприличного, как то: власти, славы, победы над врагами, множества богатства — словом, всего того, что бесполезно для нас» (Златоуст; ср.: Феофилакт). Спаситель не запрещает здесь, очевидно, продолжительных молитв и молитвословий, а требует только, чтобы они не были пустыми, бездушными, но были искренними и сердечными.

Мф.**6**:8. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у Него.

Знает Отец ваш и прочее. Бог всеведущ и потому знает все наши нужды прежде нашего прошения, как знает все тайное и явное. Это, впрочем, не значит, что мы не должны просить у Бога в молитве того, что нам нужно. Господь Сам говорит: Просите, и дастся вам (6, 7); если чего будете просить в молитве с верою, получите (Мф. **21**:22) и т. п. Молиться должно «не для того, чтобы известить Его, но для того, чтобы преклонить Его, дабы через непрестанное моление соединиться с Ним, дабы смириться пред Ним, дабы вспомнить грехи свои» (Златоуст; ср.: Феофилакт).

Мф.**6**:9. Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое.

«Молитесь же так.» Господь предлагает лишь образец христианской молитвы, и потому это не значит, что христианин этими только словами молитвы Господней и должен всегда молиться, не употребляя других молитвословий. В ней содержится сущность христианской молитвы, дальнейшие же подробности, очевидно, могут составлять предметы для множества молитвословий, которые действительно составлены в Церкви Христовой и употребляются в таком или другом объеме всеми христианскими народами и вероисповеданиями .

«Отче наш.» Бог — Отец всех людей, как Творец и первый Виновник происхождения всех людей, как Хранитель всего рода человеческого, и, кроме того, Он Отец всех христиан по особенному благодатному во Христе усыновлению Им всех их (Рим. **8**:14-17).

«Наш.» Этим повелевает возносить молитвы за весь род человеческий и никогда не иметь в виду собственных выгод, но всегда стараться о выгодах ближнего» (Златоуст; ср.: Феофилакт).

«Сущий на небесах!» Бог вездесущ, но на Небесах преимущественно сияют Его слава и

богатство Его благодеяний, и там Ангелы и избранные Его наслаждаются Его лицезрением, Небеса по преимуществу поведают Его величие и славу, почему Небеса и представляются особенным местом Его присутствия; там и Престол Его (Ис. **66**:1; Пс. **2**:4; 102, 19; 112, 4; Иов **22**:12 и далее; Деян. **7**:55-56; 1 Тим. **6**:16); оттуда нисходит Дух Святой (Деян. **2**:3-4); оттуда глас Божий (Ин. **12**:28) и Ангелы Божий (Ин. **1**:51). Произнося эти слова, молящийся призывается отложить все земное и телесное и возносит ум свой и сердце к Небу, куда должны стремиться все наши силы (ср.: Златоуст и Феофилакт).

«Да святится имя Твое». Имя Божие свято само по себе, но оно может святиться еще в верующих и верующими, когда они и словом, и делом прославляют имя Божие (5, 16); точно так же, как оно может бесславиться богохулением и тяжкими пороками и грехами. «Пусть Твое святое имя славится и превозносится всеми, во всех местах, во все времена, во всей вселенной» (Златоуст; ср.: Феофилакт).

«Имя Твое.» Все, что Твое имя заключает в себе и выражает собою, Твое существо, Твои совершенства и свойства, открытые людям для познания и прославления их. Имя — вместо сущности.

Мф.**6**:10. Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе.

«Да приидет Царствие Твое.» Царствие — Царство Мессии — Христа. Это была самая задушевная молитва иудеев, особенно со времени плена вавилонского, чтобы скорее настало Царство Мессии: «Пусть царствует Царство Твое; пусть скорее придет искупление» (у Мейера — Comment.) (ср.: Лк. **2**:25; 17, 20; Мк. **15**:43; Лк. **22**:18; 23, 51; 2 Тим. **4**:8). Христианин, сам член сего Царства, произнося слова сии, молится:

1) чтобы Царство Христово стояло и распространялось по всей вселенной, чтобы неверных Господь вывел из тьмы неверия и нечестивых обратил к благочестию, расширяя таким образом Царство Свое на земле и уменьшая тем царство зла и греха;

2) чтобы Он царствовал в душах верующих, воспламеняя в них веру, надежду и любовь;

3) чтобы после сей временной жизни Он принял его в Небесное Царство Свое, достижение которого есть единственная цель здешней жизни.

«Воля Твоя». Выраженная в Откровении и выражающаяся в постоянном промышлении о тварях. Христианин должен отказаться от своей злой воли, поскольку она не согласна с волей Божией, и должен всецело и всесовершенно покориться сей последней, как всецело и всесовершенно она исполняется на Небесах Ангелами и Святыми Божиими, для которых нет другой воли, кроме воли Божией. Пусть же эта святая воля будет и на земле между людьми и всеми творениями, как на Небе; христианин должен принести свою волю в жертву Господу, подчиниться Его воле, видеть во всем Его волю (ср.: Златоуст, Феофилакт).

Мф.**6**:11. Хлеб наш насущный дай нам на сей день.

«Хлеб». Пища вообще (Быт. **18**:5; Притч. **30**:8; Сир. **10**:26; Прем. **16**:20; 2 Фес. **3**:12) или, в более широком смысле, — все вещи, необходимые для ежедневной жизни (Мф. **4**:4; Втор. **8**:3).

«Насущный.» Ежедневный (ср.: Иак. **2**:15), или нужный для поддержания нашего существа (Притч. **30**:8). Существо наше двоякое — телесное и духовное, и пища двоякая — телесная и духовная; духовная пища есть слово Божие (Ин. **5**:24), Святые Таинства Церкви и в особенности Святейшее Таинство Тела и Крови Христовой (Ин. **6**:35).

«На сей день.» Должно просить у Бога сего только на настоящий день, без дальнейшей заботы о будущем, так как излишняя заботливость противна упованию на Бога (ср.: ниже ст. 34).

Мф.**6**:12. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим.

«Долги наши». Под долгами разумеются все наши провинности перед Богом, все грехи и проступки против Закона Его. Человек — грешник и должник перед Богом неоплатный, ибо не может не грешить и ничем сам по себе не может искупить своих грехов, то есть заплатить за

них, и Бог может только простить их, как заимодавец прощает долг своему должнику. Прощается этот долг по вере в Искупителя нашего, взявшего на Себя все грехи людей и тем давшего нам возможность просить во имя Его у Бога прощения грехов наших.

«Как и мы прощаем.» Это необходимое условие прощения Богом грехов наших (ср.: ст. 14). Должники нашим — это все люди, чем-либо согрешившие против нас, словом или делом, волею или неволею. «Воспоминанием о грехах внушает нам смирение, повелением отпускать другим уничтожает в нас злопамятство, а обещанием за сие и нам прощения утверждает в нас благие надежды» (Златоуст).

Мф.**6**:13. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое во веки. Аминь.

«Не введи нас в искушение.» Искушение — вообще испытание нравственных сил посредством склонения Вк какому-либо безнравственному действию (ср.: примечание к Мф. **4**:1). В этом смысле Бог не искушает никого (Иак. **1**:13), не склоняет никого к греху, к преступлению, но Он попускает искушение человеку; ^К.так как весь мир со всеми его обстоятельствами правится Богом и ничто в мире без воли Его не совершается, то и говорится иногда, что Сам Бог посылает искушения, или искушает. (Есть, впрочем, и такого рода искушения, которые прямо от Бога, как, например, искушение или испытание веры Авраама). Прося Бога не вводить во искушение, христианин не противится собственно искушениям, но просит не подвергать искушению сверх сил и вместе с этим укрепить его дух так, чтобы он мог превозмогать искушения. Этим выражается смирение и сознание собственного нашего бессилия. Мы сами по себе так немощны, что не можем перенести никакого искушения, а потому, Господи, и не посылай на нас искушение; если же пошлешь, пошли и силы для победы над искушением и не наводи искушения сверх сил (ср.: Златоуст и Феофилакт).

«От лукавого.» От всякого зла, как духовного, так и телесного, особенно же от греха как величайшего зла, как корня всех зол. А так как виновник всякого зла есть дух злобы — диавол, то — от диавола (ср.: Златоуст и Феофилакт), от его злых действий и наветов этими словами мы просим избавить нас.

«Твое.».. Царство. Тебе принадлежит владычество над всей вселенной вообще и в благодатном царстве — Церкви Твоей — в особенности.

«И сила.» Могущество и власть исполнить или не исполнить все, что мы просим в молитве.

«И слава». Тебе принадлежит слава — не наша слава, но Твоя, сияющая во всем мире, видимом и невидимом, и имеющая сиять во веки веков.

«Аминь.» Еврейское слово, означающее подтверждение чего-либо, — так, действительно, истинно, да будет. Оно произносилось народом в синагогах после молитв, произносимых кем-либо одним, и членами семейства при известных семейных религиозных торжествах, например в праздники, после молитвословий, произносимых отцом семейства или старшим. Отсюда вошло оно и в христианскую Церковь (ср.: 1 Кор. **14**:16).

Мф.**6**:14-15. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших.

Эти стихи служат пояснением изложенного в ст. 12 — о прощении долгов. Все люди — грешники пред Богом, грешники более или менее и один пред другим; мир и любовь между ними могут быть только при взаимном прощении согрешивших одного пред другим. Вот почему так часто и усиленно в Писании повелевается прощать друг другу проступки и взаимные неудовольствия (особенно Мф. **18**:21-22). Проступки людей в отношении друг к другу так мелки, так ничтожны в сравнении с грехами их перед Богом, что не прощающий ближнему, очевидно, не сознает — всей своей греховности перед Богом, а при этом он не может получить и прощения от Бога, для получения которого необходимо искреннее покаяние и смиренное

сознание своей греховности.

Мф.**6**:16. Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою.

«Когда поститесь.» Поститься — значит воздерживаться от пищи и питья не по необходимости телесной, но по религиозным побуждениям. Это — выражение сознания греховности нашей, порождаемой преобладанием плоти над духом; цель поста — поработить плоть духу через подавление телесных и плотских потребностей. Когда это сознание присутствует, пост становится необходимым требованием или потребностью духа. Состав нашего тела таков, что в скорби и печали потребность в пище и питье менее ощутима, чем в обыкновенном состоянии. Человек, истинно удрученный скорбью, мало заботится об удовлетворении потребности в пище, и потому пост — это естественное выражение скорби, происходящей от сознания греховности. Таково естественное основание поста как религиозного учреждения. Он является необходимым следствием душевного расположения при разных обстоятельствах, возбуждающих скорбь о грехах: при виде торжества неправды, при общественных бедствиях и прочее. Пост, усмиряя телесные пожелания и плотские страсти, служит еще средством к смирению и серьезному размышлению — к тому, чтобы отвлекать мысли от удовольствий мира и устремлять их к утешениям мира высшего. И пост в том только случае приятен Богу, когда он является истинным выражением скорбной души, следствием сознания греховности. Глубокое изображение истинного благоугодного Богу поста смотри у пророка Исайи, 58, 3—10.

«Не будьте унылы, как лицемеры.» Лицемеры, не имея в сердце своем сокрушения о грехах, заботились тем не менее в наружности своей показать, что их снедает скорбь о грехах и что они постятся; старались сделать свои лица унылыми и мрачными, чтобы люди видели, что они постятся; не умывали лица своего и не умащались маслом по обычаю; не чесали волос, носили одежды разодранные и нечистые; посыпали, как было в обычае у иудеев в сильной горести, голову свою пеплом. Так поступали они, чтобы обмануть и Бога, и людей, но и люди нередко проникали сквозь это видимое покрывало, тем более проникал взор всевидящих очей Божиих. Правда, люди иногда и обманывались этой наружностью, прославляли таковых как истинно постящихся, и в этом была уже для них награда, более которой они не могли ни получить, ни ожидать.

Мф.**6**:17-18. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лице твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, Который втайне; и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно.

«Помажь голову» и прочее. Являйся пред людьми таким, каким ты обыкновенно являешься, не принимай на себя нарочито необычного вида. Образ речи взят от обычая иудеев. Иудеи и вообще восточные народы имели и имеют обычай делать частые омовения и всего тела, и разных частей и умащаться после того маслом, что в теплом климате особенно полезно для здоровья, делая кожу нежной, производя приятное ощущение в теле (Мк. **7**:2; Лк. **7**:46; Ин. **12**:3). Так как эта речь образная, то, конечно, не следует ее понимать в собственном смысле. «Повелев помазывать голову, (Спаситель) не заповедал, чтобы мы непременно намащали себя… но чтобы тщательно скрывали стяжание свое» (Златоуст). Общая мысль заповеди та, что постящийся не должен своим видом показывать себя постящимся. Пусть скорбное состояние души видят не люди, но Видящий все тайное, а Он и при обычном внешнем виде постящегося увидит состояние его души и воздаст ему должное. Само собой разумеется, что этим не воспрещается искреннее (невольное) выражение вовне состояния скорбного сердца; только чтобы при этом не было намерения прославиться от людей.

Мф.**6**:19. Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут.

Сокровищ на земле. Богатство или сокровища у иудеев, как и у всех, состояли в одеждах разных родов более или менее богатых, в вещах золотых и серебряных и прочее. Эти предметы могут быть испорчены молью и ржавчиной или украдены ворами. Конечно, здесь разумеются все способы истребления, каким подвергаются предметы роскоши или богатства, и следовательно, под сокровищами разумеются всякие сокровища. Общая мысль та, что не нужно заботиться чрезмерно об умножении сокровищ земных, потому что все они непрочны: ныне они есть, а завтра так или иначе могут быть истреблены и обладатель может лишиться их.

Мф.**6**:20. Но собирайте себе сокровища на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут.

«Сокровища на небе.» Прилагайте более попечения о том, что относится к Вечной жизни; не истощайте ваших сил и не употребляйте дорогого времени на стяжание того, что непрочно и что нужно только для здешней земной жизни; занимайтесь более тем, что может содействовать вам к достижению Вечной жизни. Там ничто не пропадает и не портится, там все прочно, вечно; стяжайте себе добродетели, которых похитить у вас никто не может и которые возведут вас на Небеса, в Царство Вечное. Например, «дай бедному и нищему, что нужно ему, и найдешь, что все это целым, не оскверненным, не растленным соблюдется на Небе» (Афанасий Великий).

Мф.**6**:21. Ибо где сокровище ваше, там будет и сердце ваше.

Сердце всегда более занято тем, что для него дорого, что оно любит, к чему привязано; в чем человек поставляет свое высшее благо, к тому и лежит сердце его. Итак, чтобы истинно направить стремления нашего сердца, необходимо, чтобы предмет его стремлений был истинен, свят и чист. Сокровища небесные — добродетели; вот к чему должно быть привязано сердце христианина.

Мф.**6**:22-23. Светильник для тела есть око. Итак, если око твое будет чисто, то все тело твое будет светло; если же око твое будет худо, то все тело твое будет темно. Итак, если свет, который в тебе, тьма, то какова же тьма?

«Светильник для тела есть око.» Наглядным общевразумительным примером Спаситель разъясняет и доказывает выраженное в предшествующих стихах учение о стяжании истинного сокровища на Небесах. Глаз — светильник для тела: если он здоров и чист, то и все тело через него светло, и все предметы видит он в их истинном виде. Но если глаз болен или нечист, он плохо видит и различает предметы и даже члены собственного тела. Тот, у кого око чистое, хорошо видя, может оценить и истинное достоинство предметов, а этот, с больными глазами, не может хорошо рассмотреть и узнать их. То же должно сказать и о душе в отношении ее к духовным предметам. Светильник души есть ум (ср.: Златоуст, Феофил): если ум светел, ясно понимает предметы духовные, то он просвещает все душевные свойства и направляет их деятельность к приобретению истинно драгоценного для души. Потемнение же этой высшей душевной силы, отчего бы оно ни произошло, дает неправильное направление всей деятельности душевной, в каковом состоянии человек не может различить ясно и точно предметов и стремиться к достижению истинно драгоценных из них, привязывается к земным и чувственным, а не к небесным и духовным предметам (ср.: Златоуст, Феофилакт).

«Если свет… тьма.» Если глаз болен — потемнел, если разум и озаренный помрачился от чего-либо и не понимает истинно божественного, драгоценного для души, то какова же тьма? Каков же ум естественный, сам по себе, без всякой помощи благодатного озарения? Насколько он может понимать предметы духовные, чтобы направлять к ним все стремления души? «Кто помрачает ум, тот приводит в беспорядок все действия его в настоящей жизни… Когда кормчий сделается добычею волн, когда светильник угаснет, когда вождь будет пленен, тогда какая уже

надежда останется для подчиненных»? (Златоуст).

Мф.**6**:24. Никто не может служить двум господам: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и маммоне.

«Никто не может служить» и прочее. Это — другой наглядный пример в разъяснение и доказательство того, что должно заботиться о стяжании истинного богатства на Небесах, которое несовместимо с привязанностью к сокровищам земным.

«Двум господам.» Разумеется два господина с различными и противоположными качествами и требованиями к слуге, которым вместе нет возможности удовлетворить (ср.: Златоуст и Феофилакт). В таком случае слуга одного стал бы ненавидеть, а другого любить: любовь и ненависть — противоположные чувства, несовместимые одно с другим (ср.: Мал. **1**:2-3; Лк. **14**:26; 16, 13; Ин. **12**:25; Рим. **9**:13).

«Усердствовать.» Следствие и внешнее выражение любви.

«Нерадеть». Следствие и обнаружение нелюбви или ненависти. Под образом этих двух господ с разными требованиями к слуге, несовместимыми для последнего, разумеются Бог и маммона. Маммона — сирское божество, которое почитали как бога-покровителя земных сокровищ и благ, или вообще богатства (как Плутос у греков). Не видно, чтобы иудеи, некогда столь склонные к поклонению чуждым богам, почитали когда-либо это божество, но они, как кажется, пользовались этим названием чуждого божества для обозначения богатства вообще. Пристрастие к стяжанию земных благ несовместимо со служением Богу; впрочем, богатство, как Божие благословение, при правильном отношении к нему, не препятствует служить Богу. Примеры — Авраам, Иов и другие праведники. «Не о богатых упоминай мне, но о тех, которые раболепствовали богатству. Иов богат был, но не служил маммоне, имел богатство и обладал им, был господином его, а не рабом. Он пользовался им как раздаятель чужого имения и не услаждался тем, что имел у себя» (Златоуст).

Мф.**6**:25. Посему говорю вам: не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, ни для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды?

«Посему.» То есть потому, что излишняя привязанность к сокровищам временным отвлекает от попечения об истинном духовном благе, маммона отвлекает от Бога.

«Не заботьтесь.» Господь предостерегает от беспокойной, томительной заботливости о благах временных, от пристрастия к ним (ср.: Лк. **8**:14; 21, 34; Флп. **4**:6). В известных пределах необходимо заботиться о нуждах житейских; трудиться для удовлетворения их заповедуют и Спаситель, и Апостолы, тогда как беззаботность всегда порицается. Не беззаботности научает Господь, а излишнюю заботливость запрещает.

«Для души вашей, что вам есть и прочее.» Душа — в смысле общей жизненной силы человеческого организма, которая поддерживается пищей и питьем (ср.: 10, 39; 16, 25).

«Душа не больше ли пищи.» Если Бог даровал человеку большее, то не тем ли легче для Него дать меньшее? (ср.: Златоуст, Феофилакт, Афанасий Великий). Он даровал человеку жизнь, которая больше, важнее, драгоценнее пищи и питья, поддерживающих жизнь. Он сотворил тело, которое больше, важнее, драгоценнее одежды. Если же Он явил столько могущества и благости в отношении к человеку, даровав ему жизнь, то ужели не станет у Него столько могущества и благости, чтобы давать человеку и то, что малоценнее жизни и тела, — пищу, питье и одежду? К чему же беспокойная, тревожная заботливость об этом меньшем?

Мф.**6**:26. Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их?

«Взгляните на птиц небесных.» Наглядное доказательство могущества и благости Отца Небесного, Который печется о всем сотворенном и тем делает неуместной всякую излишнюю

заботливость человека об удовлетворении телесных потребностей.

«Птицы небесные» (ср.: Быт. **2**:19; Пс. **8**:9; 103, 12)- свободно, беззаботно реющие в пространствах воздушных, не приготовляют сами себе пищи и однако же не умирают с голоду, ибо Отец Небесный, заботясь о них, дает им пищу.

«Не гораздо ли лучше.» Ваша жизнь более драгоценна в очах Божиих, чем жизнь птиц; душа ваша назначена для бессмертия, тогда как жизнь птиц ограничивается этой временной жизнью. Согласно ли с благостью Отца вашего Небесного, чтобы Он оставил вас без удовлетворения временных телесных потребностей ваших, когда Он так заботливо печется даже о птицах небесных? Поэтому не заботьтесь чрезмерно. «Итак, ужели не должно сеять, скажет кто-либо? Нет, Он не сказал, что не должно сеять, но что не должно заботиться; и не сказал, что не нужно работать, но что не должно быть малодушным и изнурять себя заботами. Поелику Он велел и кормиться, но не заботиться о пище» (Златоуст).

Мф.**6**:27. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть?

«Прибавить себе росту.» Другое наглядное доказательство того же, взятое от бесполезности излишней заботливости человека о своих временных потребностях; при всей своей заботливости он не в силах произвести какую-либо существенную перемену в своей жизни, например увеличить свой рост. Бог дал человеку известный рост, и человек при всей заботливости своей не может ни увеличить его, если он мал, ни уменьшить, если велик. Рост или возраст означает также продолжение жизни человеческой (Ин. **9**:21-23); потому выражение *приложить росту* может означать также *продолжить время жизни своей.* Бог определил человеку время жизни, положив ей известный предел, и никакая заботливость человеческая не может продлить жизни далее этого назначенного предела. К чему же чрезмерная заботливость о телесной жизни? «Если Бог оставит нас, то ни попечение, ни заботливость, ни труд — словом, ничто не поможет нам, но все будет тщетно» (Златоуст).

Мф.**6**:28-29. И об одежде что заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут: ни трудятся, ни прядут; но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них.

«Полевые лилии.» Новое доказательство могущества и благости Отца Небесного, пекущегося о всем сотворенном, что научает человека не заботиться чрезмерно о своих телесных потребностях. Вот, например, лилии полевые, разные виды которых растут на Востоке в диком состоянии, на полях; о них не заботится попечительная рука человека, и сами они не заботятся приготовлять себе одежды.

«Ни трудятся, ни прядут.» «Словами *ни трудятся, ни прядут*запрещает не самое занятие, но излишнее попечение об одежде» (Златоуст).

«Соломон во всей славе своей.» При всем богатстве своем, при всей пышности своей и великолепии царском (ср.: 2 Пар. **9**:15 и далее) Соломон не одевался так прекрасно, как эти дикие полевые лилии, нежные, чистые, разнообразные, «ибо такое же различие находится между одеждами и цветами, какое между истиной и ложью» (Златоуст).

Мф.**6**:30. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры!

«Будет брошена в печь.» Указывается на ничтожность назначения этих прекрасных лилий сравнительно с назначением человека. Ныне они растут, ими любуются, они восхищают взор человека своей прелестью — завтра их может не быть, их сорвут, они засохнут, их бросят в печь, а человек создан для вечности. Если же Отец Небесный так печется об этой траве, то не тем ли более о человеке? Если ее одевает, то оставит ли так человека? (ср.: Златоуст, Феофилакт). К чему же чрезмерная заботливость?

Мф.**6**:31-32. Итак не заботьтесь и не говорите: что нам есть? или что пить? или во что

одеться? потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом.

«Ищут язычники.» Те, которые не знают истинной религии и, следовательно, не понимают истинно Божественного Провидения, «которые весь труд свой ограничивают настоящей жизнью, которые ни мало не рассуждают о будущности и не мыслят о Небесах» (Златоуст), — им свойственна такая забота и о пище, и питье, и об одежде, и о прочем. Но вы, ведущие вашего Отца Небесного, который знает нужды ваши (ср.: ст. 8), вы, которые всем существом должны стремиться к небесному, — вы не должны беспокоиться обо всем этом, если желаете быть верными и преданными чадами Бо- жиими. Отец ваш Небесный Сам заботится о вас.

Мф.**6**:33. Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это все приложится вам.

«Ищите же прежде Царства Божия.» Ищите, заботьтесь, старайтесь прежде всякой заботы о телесных и временных житейских потребностях найти Царство Божие (ср.: примечание к Мф. **3**:2), сделаться истинными членами Царства Христова, Царства истинной веры и надежды, Царства, в котором прежде всего должны быть удовлетворены потребности духовной природы человека.

«И правды Его.» Оправдания пред Богом, какое по заслугам Спасителя даруется всякому члену сего Царства, — праведности пред Богом.

«Приложится.» Присоединится как бы в придачу и воздаяние за труды и искание Царства Божия. Приложится — и чувственно, внешне, так как праведники получают иногда и внешнее воздаяние, а особенно внутренне, так как истинно ищущие Царства Божия вполне и во всем довольны своим состоянием внешним и видимая скудость для них — истинное довольство.

Мф.**6**:34. Итак не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем: довольно для каждого дня своей заботы.

«Не заботьтесь о завтрашнем дне» и прочее. Каждый день приносит свою заботу; для малых сил человеческих достаточно, если они справятся с заботами одного только дня. О более продолжительном периоде заботиться небезопасно для души (Феофилакт); предоставить надобно сие Отцу нашему Небесному.

«Завтрашний сам будет заботиться о себе.» «Господь говорит сие не потому, будто бы день заботится о себе, но поскольку Он говорил с простым народом, то, желая соделать слова Свои вразумительнейшими, олицетворяет время сообразно общему обыкновению» (Златоуст).

«Не заботьтесь о завтрашнем дне» и прочее. Каждый день приносит свою заботу; для малых сил человеческих достаточно, если они справятся с заботами одного только дня. О более продолжительном периоде заботиться небезопасно для души (Феофилакт); предоставить надобно сие Отцу нашему Небесному. «Завтрашний сам будет заботиться о себе.» «Господь говорит сие не потому, будто бы день заботится о себе, но поскольку Он говорил с простым народом, то, желая соделать слова Свои вразумительнейшими, олицетворяет время сообразно общему обыкновению» (Златоуст).

Глава 7-я.

Нагорная беседа (окончание) о неосуждении ближних (1—5), об охранении святыни (6), о постоянстве в молитве (7—12), о широком и тесном пути (13—14), лжепророках (15—23), об истинной и ложной мудрости (24—27). Заключение (28—29)

Мф.**7**:1. Не судите, да не судимы будете.

«Не судите.» Запрещается не простое суждение или благонамеренная и добросовестная оценка действий других людей, которая во всяком случае необходима в жизни, и особенно общественной, но осуждение образа действий ближнего, и притом осуждение не законным судом, который необходим во всяком обществе, а осуждение личное, в частных сношениях и отношениях, частные, личные, так сказать, пересуды, когда осуждение происходит по большей части из каких- либо самолюбивых и нечистых побуждений, из тщеславия, гордости и т. п. Суждения о качестве того или другого поступка ближних, даже вызванное таковым суждением действие, дозволительно, если оно основывается на истинном понимании дела и на благочестивой ревности о славе Божией. Сам Христос и Апостолы и все истинные их последователи всегда судили и осуждали действия, противные вере и благочестию, и принимали против всего, по их суждению, злого известные меры. Не о таком суждении говорит Господь, но об осуждении неправедном, самолюбивом, эгоистическом, выражаемом притом без необходимости, по личным корыстным побуждениям, и особенно людьми, которые сами порочнее, чем те, которых они судят строго (ср.: Златоуст и Феофил). Вероятно, Господь имел в виду фарисеев, которые, гордясь своей мнимой праведностью и чистотою во внешнем поведении, строго судили о действиях других людей, не зная ни их обстоятельств, ни их побуждений (например: Лк. **18**:10-14), а себя не старались исправлять. «Господь сказал сие не для того, чтобы мы поступали в чем или делали что без суда, но имея в виду фарисеев и книжников, которые судили друг друга, но не исправляли сами себя» (Афанасий Великий). «2. Ибо каким судом судите, таким будете судимы; и какою мерою мерите, такою и вам будут мерить.»

«Каким судом» и прочее. Это была обычная поговорка у иудеев, которой и воспользовался Господь для выражения Своего учения. Разумеется как суд людской, так и в особенности Суд Божий. И люди судят о нас, смотря по тому, как мы судим о других; Бог же, видящий и тайные побуждения нашего суждения о других, осудит нас по правде. Осуждая другого, «ты не его осуждаешь, но себя самого и себя самого подвергаешь Страшному Суду и строгому истязанию. Ибо как отпущение грехов от нас первоначально зависит, так и в этом суде мы же полагаем известную меру нашего осуждения» (Златоуст). «3. И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?»

«Сучок в глазе брата.» Речь иносказательная; спица, или κάρφοςнебольшая острая часть какого-либо дерева, растения, ость колоса или травы, это — символ какого-либо незначительного нравственного недостатка в образе действий или поведении ближнего.

«Бревно.» Это образ больших нравственных недостатков в собственном нашем поведении. Смысл изречения тот, что мы более склонны примечать незначительные недостатки в ближних, чем сознавать большие недостатки собственные.

Мф.**7**:4-5. Или как скажешь брату твоему: «дай, я выну сучок из глаза твоего», а вот, в твоем глазе бревно? Лицемер! вынь прежде бревно из твоего глаза и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего.

Продолжается та же иносказательная речь с указанием нравственной несправедливости — укорять ближнего за незначительные погрешности, тогда как в нас самих больше погрешностей.

«Впрочем, Господь показывает, что великий грешник и не может хорошо видеть грех брата своего: ибо как он, имея бревно в глазе, увидит другого, легко уязвленного»? (Феофилакт). Итак, нужно прежде вынуть из своего глаза бревно, тогда мы увидим, как вынуть сучок из глаза брата, то есть когда мы сумеем и сможем искоренить в себе большие пороки, тогда сумеем и сможем исправить незначительные недостатки в ближнем нашем. Только собственным нравственным самоисправлением нам дается возможность и способность с успехом исправлять и ближних наших. Когда удалим от внутреннего нашего зрения — ума и совести — предмет, омрачающий это зрение, тогда яснее откроются ему внешние предметы и внутреннее состояние других и оно сделается более способным видеть и малые предметы, и малые недостатки в ближнем, а равно и средства с успехом исправлять их. Тогда и суждение наше о поступках других будет правильнее, или точнее: мы не будем осуждать их из самолюбия, из тщеславия, из лицемерия. «Итак видишь, что Спаситель не запрещает судить, но прежде велит изъять бревно из собственного глаза и тогда уже исправлять согрешения других. Если не радишь о самом себе, то очевидно, что и брата своего судишь не из доброжелательства к нему, но из ненависти и желания опозорить его» (Златоуст).

Мф.**7**:6. Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга вашего перед свиньями, чтобы они не попрали его ногами своими и, обратившись, не растерзали вас.

«Не давайте святыни псам» и прочее. Опять речь иносказательная.*Святыни псам*: образ заимствован от того, как если бы кто святое, то есть священное, принесенное Богу в жертву, вздумал бросать псам. Святыня или святое означает здесь все, относящееся к вере христианской, всю евангельскую истину: заповеди, правила, учение, а равно и все предметы священные.

«Жемчуг.» Драгоценный предмет украшения, служит образом высоких предметов духовных (13, 45; Откр. **17**:4; 18, 12—16) и означает здесь также высокие предметы веры христианской или истины евангельские (Афанасий Великий разумеет, в частности, Пречистые Таины Тела и Крови Христовой). Псы и свиньи — эти нечистые животные означают нравственно извращенных и неспособных к принятию евангельской истины людей, которым священное и духовное чуждо и даже противно, цены которого они не могут понять (ср.: 2 Пет. **2**:22; Лев. **22**:15; Притч. И, 22).

«Попрали его ногами.» Как свиньи, не зная высокой цены драгоценного жемчуга, попирали бы его ногами, если бы нашли, так и извращенные нравственно люди, не понимая высочайшей цены евангельских истин, смешивают их с предметами нечистыми, извращают их, а часто и глумятся.

«И во многих других местах Он развращение жизни поставляет причиною того, что не приемлется совершеннейшее учение. Почему и повелевает не отворять им дверей, ибо, узнав, они становятся дерзновеннее» (Златоуст).

«Обратившись, не растерзали вас.» Дикие псы, алчность которых раздражена, но не удовлетворена, и прожорливые свиньи, которые вместо пищи получили бы то, чего съесть не могут, раздраженные, могут броситься на того, кто раздражил, но не удовлетворил их алчность, и растерзать его. Так и развратные люди, неспособные понять и принять истину евангельскую, поправ ее, могут обратиться яростно на самых проповедников истины и причинить им разные бедствия, даже смерть. Смысл речи, разоблачент ной от иносказания, таков: не предлагайте евангельских истин и всего святого людям, нравственно извращенным, нечестивым и злым, чтобы они, не поняв святого и драгоценнейшего, не осквернили его, не смешали с мудрованиями человеческими, не извратили, не насмеялись над ним и чтобы вам самим избегнуть напрасной погибели от них. Как часто при своей проповеди Апостолы имели случай убедиться в этом, когда должны были терпеть различные бедствия от злых, неразумных и безнравственных людей! Равным образом «Господь запретил здесь то бесчестие, какое святым

словам Господним мы наносим преступлением оных. Следствием сего преступления бывает, что находящиеся вне веры также почитают Господни наставления удобопренебрегае-мыми, и потому же самому с большей смелостью восстают и на нас, и преступающего как бы терзают своими укоризнами и обличениями» (Василий Великий. 5, 334).

Мф.**7**:7-8. Просите, и дано будет вам; ищите, и найдете; стучите, и отворят вам; ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят.

«Просите» и прочее. Указывается способ благоуспешной молитвы: просить, искать, стучать, то есть быть постоянным, терпеливым и усердным в молитве; тогда она будет благоуспешной. Последнее выражение заимствовано от обычая стучать в дверь, чтобы получить позволение войти (Лк. **13**:25; Откр. **3**:20).

«Всякий просящий получает» и прочее. Разумеется, что исполнение наших прошений обещается под условием, если мы будем просить или искать с полной и чистой верой в Подателя всех благ Бога, со смирением, искренностью и постоянством, просить того, что сообразно с волею о нас Божией, в полной уверенности, что Он дарует нам то, что для нас лучше, что служит к нашему благу. Он знает, что нам нужно, прежде прошения нашего, но молитва к Нему нужна как свидетельство нашей веры в Него и любви к Нему. Он всегда готов удовлетворить наши истинные нужды и потребности, простить нам грехи наши, поддержать нас в искушениях, спасти наши души, если молимся к Нему с верой и надеждой.

Мф.**7**:9-10. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? и когда попросит рыбы, подал бы ему змею?

Но Господь не всегда дарует то, что человек испрашивает у Него иногда с верой и искренностью. Это значит, что мы не того просим, что согласно с волей Божией о нас. Господь не все дарует нам, чего мы просим, а только то, что для нас нужно, что нам лучше, ибо Господь бесконечно благ и милостив, дарует человеку только благое и никогда не дает худшего, если просят лучшего, истинно полезного. Эту истину Спаситель раскрывает и объясняет на примере отца, удовлетворяющего просьбу сына. Отец не дает сыну вредного, когда он просит необходимого или полезного, не дает, например, ему камень, когда он просит хлеба, или змею вместо рыбы. (Камень и хлеб, змея и рыба полагаются одно вместо другого по внешнему сходству и внутренней противоположности в отношении к питанию человека.) И Бог на прошение человека не подает ему ничего вредного, хотя бы это вредное имело внешнее сходство с полезным, а подает одно только полезное; если же не подает того, чего мы просим, значит, это не полезно для нас (ср.: Златоуст и Феофилакт).

Мф.**7**:11. Итак если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст блага просящим у Него.

«Будучи злы.» «Сие Христос сказал не в упрек человеческому естеству или в осуждение человеческого рода; нет, но здесь Он называет отеческую любовь злобою для различия от своей благости» (Златоуст; ср.: Феофилакт). Если же столь несовершенные в любви люди своим детям не дают вредного вместо полезного, то как можно даже подумать, что Отец Небесный Всеблагой дает людям вредное вместо просимого ими полезного? Итак, прося у Него чего-либо с верой, надеждой и постоянством, должно в отношении к исполнению прошения совершенно предаться Его всеблагой воле о нас и промышлению, без которого и волос с головы нашей не погибнет (10, 30).

Мф.**7**:12. Итак во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки.

«Во всем, как хотите» и прочее. Это правило называют «золотым правилом» Спасителя в силу его превосходства. Все, чего мы ожидаем от других для нас, сделаем ли мы для них, поставив себя в их обстоятельства, а их в наши? И делаем ли то же для других, если можем в

наших обстоятельствах, что хотели бы получить от других? Если делаем, то мы беспристрастны, справедливы; если поставим себя на место другого и спросим себя: дали ли бы этому другому, чего сами желаем получить от него, и если совесть говорит, что дали бы, — то, значит, мы действовали бы по любви к ближнему, не по самолюбию. При исполнении христианами этого правила уничтожилось бы между нами множество пороков и злоупотреблений, так как в этом случае не было бы ничего незаконного, несправедливого, насильственного. «Здесь показывает (Спаситель) нам кратчайший путь к добродетели: поскольку мы, как люди, по себе знаем, что должны делать другим» (Феофилакт).

«В этом закон и пророки.» В этом сущность всего Ветхого Завета, это составляет главное нравственное содержание Ветхого Завета. В Ветхом Завете это не выражено прямо в таких или подобных словах, но это — сущность того, чего требовали от человека Закон и пророки в нравственном отношении. Любовь и справедливость — вот сущность этого правила; любовь и справедливость — сущность и всего Ветхого Завета. «В этом случае и Закон Божий, и пророки говорят то же, что повелевает нам и закон естественный» (Феофилакт).

Мф.**7**:13-14. Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими; потому что тесны врата и узок путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их.

«Входите тесными вратами» и прочее. Речь иносказательная. Образ взят, можно думать, от способа устройства древних городов, окруженных стенами с разными воротами. Одни из таковых ворот вели на главные многолюдные улицы города, были широки и в них постоянно была толпа проходящих; другие вели в улицы более уединенные, были узки и в них не много было проходящих. Господь представляет это образом двух врат и путей (улиц), из которых одни ведут в погибель — это широкие врата и путь, а другие, узкие — в жизнь.

«Погибель.» Вечная смерть как состояние наказания осужденных на Суде Христовом (Флп. **1**:28; Евр. **10**:39; 2 Пет. **3**:7).

«Жизнь.» Вечная блаженная в Царстве Мессии — Христа.

«Широки врата и пространен путь.» Суть образы греховной жизни, которая ведет к духовной вечной смерти, и идущих по этому пути и этими вратами много, так как грех сильно влечет людей, не радящих о своем спасении.

«Тесны врата и узок путь.» Суть образы добродетельной жизни, ведущей в жизнь праведную и вечную — и мало людей идут этим путем, так как это путь лишений и скорбей, искушений вольных и невольных.*«Широкий* и *пространный,* как рассуждаю, слова тождезначительные… и *узкий* и *тесный* означают не что- либо разное, но слово *тесный*выражает высшую степень узкости, когда путь до того сужен, что идущему по нему надобно тесниться, то есть с обеих сторон жаться, потому что опасно всякое уклонение и в правую и в левую сторону, как на мосту, с которого в какую сторону ни поверни, готова принять тебя текущая под ним вода… Посему кто предположил войти в живот узким и тесным путем, тот должен остерегаться всякого отступления и совращения от заповедей Господних, *по писанному: не уклоняйся ни направо, ни налево*: Втор. **17**:11» (Василий Великий. 5, 330).

Мф.**7**:15. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные.

«Лжепророков.» Пророком в узком смысле слова называется тот, кто прорекает будущее не по естественному предвидению, основанному на знании законов природы или на соображении обстоятельств, но по особенному откровению Божию, а потому предрекает о таких предметах и обстоятельствах или событиях, какие естественному предвидению недоступны. Следовательно, пророком может быть только чрезвычайный посланник Божий, которому Бог открывает будущее. Так как чрезвычайное посланничество обыкновенно не ограничивалось одним

откровением будущего, так как чрезвычайный посланник Божий обыкновенно предназначался быть вообще учителем народа, руководителем его в известных обстоятельствах, то пророком в широком смысле назывался посланный Богом учитель народный. Лжепророк потому есть тот, кого не посылал Бог ни предрекать будущее, ни вообще быть учителем народным, кто сам самозванно выдает себя, за посланного Богом пророка, каковых лжепророков особенно много было около времен плена вавилонского (Иер. **23**:9 и далее; Иез. **13**:1 и далее). Этим словом обозначаются здесь, по всей вероятности, вообще лжеучителя, которых тогда было довольно между иудеями, а в частности — лжеучителя христианские, имеющие появиться в самых недрах Церкви Христовой, от которых Господь и предостерегает своих последователей (ср.: Феофилакт), и наконец «те, которые, ведя развратную жизнь, прикрывают себя личиною добродетели, коих многие обыкновенно называют льстецами» (Златоуст).

«В овечьей одежде.» Овца — символ простоты и кротости. Иносказательное выражение *быть в овечьей одежде* значит *иметь внешний вид, личину простоты и кротости,* чтобы под этой личиной легче и удобнее увлекать за собою людей неопытных.

«Волки хищные.» Вприменении к лжеучителям и льстецам это выражение означает людей, которые без милосердия и сострадания завлекают в свое лжеучение людей и тем губят их души, умервщляя их духовно своим лжеучением. Образ взят от того, как если бы волк, чтобы не разогнать своим видом стадо овец, облекся в шкуру овцы и, не замеченный простоватыми и доверчивыми овцами, похитил и растерзал некоторых из них, а остальное стадо разогнал.

Мф.**7**:16-20. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак по плодам их узнаете их.

Сравнить: 3, 8. Господь дает и средство узнавать таких лицемерных лжеучителей и льстецов и отличить их от истинных учителей: это — их дела, не самое учение, которое для простых и неопытных трудно распознавать и опровергать, а их образ жизни, поведение (ср.: 24, 24-; 12, 33); плод — символ дел человеческих, как растущее дерево — символ человека или жизни человека. О качестве дерева судят обыкновенно не по стволу его, не по листьям, не по цветам, а по плодам; цветы могут быть красивые и благоухающие, листва густая и нежная, но это — только украшение; по плоду судит человек о качестве дерева или растения: хорош плод — значит, дерево хорошо; худ плод — значит, дерево худо; и на худом дереве или растении не могут расти плоды хорошего дерева или растения, равно как и наоборот. На терновнике, например, не растет виноград или на репейнике — смоквы. Точно так же от лжеучителя нельзя ожидать истинно христианских высоких добродетелей, хотя бы дела его и имели внешний вид добродетели. И как дерево, не приносящее добрых плодов, идет на топку печей, так и эти лжеучителя подлежат адскому огню.

Мф.**7**:21. Не всякий, говорящий Мне: «Господи! Господи!», войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного.

«Не всякий, говорящий» и прочее. Господь без иносказания прямо продолжает речь о том, о чем доселе говорил под образом дерева с плодами.

«Говорящий Мне: «Господи! Господи!"" Иудеи, величая своих учителей *равви*, или *господин*, выражали тем свое почтение к ним, признавая их своими наставниками и руководителями. Церковь, усвоив это имя Спасителю, выражает тем исповедание особенного величия Его Лица как Господа по преимуществу (ср.: 1 Кор. **12**: 3 ; Флп. **2**:11). Выражение: *говорящий Мне: «Господи! Господи!»* - значит: признающий Меня своим учителем, исповедующий веру в Меня как Господа. Не всякий из таковых внидет в Царствие Божие — в

Царство Христово Небесное, хотя бы был по видимости членом Его Царства на земле или в Церкви, но будет участником в этом царстве только тот, кто, исповедуя Спасителя своим Господом, вместе с тем исполняет волю Божию, выраженную в Законе, то есть ведет жизнь, сообразную с волей Божией, по Его заповедям, жизнь добродетельную, — приносит добрые плоды.

Мф.**7**:22-23. Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, делающие беззаконие.

«В тот день.» «Тем днем назвал (Господь) день Суда, как известный и ожидаемый» (Зигабен).

«Не от Твоего ли имени.» Через призывание Твоего имени, произнося Твое имя, по силе Твоего имени (ср.: Деян. **3**:6; 19, 13).

«Пророчествовали.» Не в смысле только предречения будущего, но — учительства (Сравнить, например: 1 Кор. **12**:10).

«Бесов изгоняли.» Вообще исцеляли одержимых злыми духами (ср.: примечание к 4, 24).

«Чудеса творили.» Производили необыкновенные, одним силам человеческим недоступные, но силою сверхъестественною совершаемые действия, как в области природы, так в области духа человеческого.

«Я никогда не знал вас.» Вы не Мои, вы не были в общении со Мною (ср.: Лк. **13**:27).

«Отойдите от Меня, делающие беззаконие.» Слова псалма (6, 9). Несмотря на то, что они пророчествовали, бесов изгоняли, многие чудеса творили, Спаситель называет их беззаконниками — то, что Он выше выразил под образом дерева с худыми плодами. «В начале проповеди многие изгоняли бесов, хотя были между ними недостойные, и демоны обращались в бегство собственно от имени Иисуса. Благодать действует и через недостойных, так как мы, например, освящаемся и от недостойных священников; и Иуда творил чудеса, и сыны Скевы» (Феофилакт; ср.: Златоуст). «Впрочем, от сих чудес они никакой для себя не получили пользы, кроме большего наказания… Ибо вся сия благодать была не что иное, как дар подавшего оную, а те ничего от себя не привнесли; почему справедливо и наказываются, поскольку сделались неблагодарными и нечувствительными пред Тем, Кто столько их почтил, что дал им, хотя и недостойным, благодать чудотворения» (Златоуст). Возможность обладания такими дарами у людей, хотя почитающихся христианами, но не имеющих свойств истинных христиан, указывает Апостол Павел, когда говорит, что хотя бы кто-либо говорил языками человеческими и ангельскими, имел дар пророчества и дар горы переставлять, но не имеет любви — существенного свойства истинного христианина, то он — ничто (1 Кор. **13**:1-2). Может быть также, что здесь разумеются обладавшие чудотворными дарами и потом угасившие в себе Духа (1 Фес. **5**:19). Всем таковым Господь скажет: *Я не знал вас*, - вы не были истинными христианами, и нет вам участия в славном Царстве Моем. «Я не любил вас за лукавое сердце ваше и тогда, когда вы именем Моим творили чудеса. Знанием здесь называется любовь» (Феофилакт).

Мф.**7**:24-27. Итак всякого, кто слушает слова Мои сии и исполняет их, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и устремились на дом тот, и он не упал, потому что основан был на камне. А всякий, кто слушает сии слова Мои и не исполняет их,

«уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке; и пошел дождь, и разлились реки, и подули ветры, и налегли на дом тот; и он упал, и было падение его великое.»

Беседу Свою Нагорную Господь заканчивает величественным сравнением, которое

особенно должно было поразить Его слушателей. Человека, который слушает слова Его и исполняет их, то есть ведет жизнь, сообразную с Его учением, Он уподобляет человеку, строящему дом свой на камне, а того, кто только слушает, но не исполняет, — строящему дом свой на песке. Палестина в большей части своей — страна гористая и холмистая, и как другие подобные местности, подвержена внезапным, стремительным и проливным дождям с сильными бурями. Горные речки, потоки и ручьи, которые обыкновенно стояли сухими в продолжение бездождия, вдруг наполнялись водою и стремительно низвергались на равнины и долины. При стремительности своей они увлекали все за собою, что попадалось им на пути. Целые здания, которые лежали на пути их течения, не могли иногда противостоять стремительности напора, особенно если они нетвердо были построены, стояли, например, на песчаном грунте; они тряслись в самом основании, подмытые падали и разносились всепоглощающей волной. Скал и камней было много в Палестине и, конечно, на них безопаснее было строить дом, что и делали более благоразумные люди. Это сравнение должно было сильно поразить иудея. Так бури искушений и бедствий внезапно и постоянно грозят спокойствию душевному и духовному. Когда мы считаем себя в безопасности, вдруг может разразиться над нами гроза бедствий; в один миг здоровье, счастье, богатство, спокойствие душевное — все может погибнуть. Кто может быть спокоен и счастлив при таком положении дел земных? Тот, кто со Христом и во Христе. Живущие по слову и Закону Христову могут считать себя безопасными от крушения среди бурь, бед и искушений и, обладая верою и любовью, не боятся их; если бы их и постигли искушения и бедствия, они пребыли бы твердыми, перенесли испытания, тем более что Господь не попустит им искушения сверх силы их (1 Кор. **10**:13) Но не исполняющий заповедей Христовых не устоит; если поднимутся подобные бури, у него не будет сил противиться им. Чаше всего он впадает в отчаяние — и тогда падение его бывает великое, гибельное для него самого и поразительное для других.

Мф.**7**:28-29. И когда Иисус окончил слова сии, народ Дивился учению Его, ибо Он учил их, как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи.

«Народ дивился учению.» Дивятся, когда видят или слышат неожиданное, новое и особенное. Все это было для народа в учении Христовом. Было еще более: *Он учил их, как власть имеющий*, *а не как книжники и фарисеи* - эти ученые представители народа. По большей части их учение состояло в мелочах, бесполезных словоизвитиях и словопрениях. Учение Иисуса Христа было просто, важно и возвышенно, как подобает быть Божественному учению. Он имел власть не только изъяснять Закон, но и отменять его, и следовательно, мог говорить так, как не мог говорить ни один из людей. И пророки говорили, как власть имеющие, но у Христа эта власть основывалась не на вдохновении от Бога только, как у пророков, а на Его собственном Божественном достоинстве Истинного законодателя и Господа Закона.

Глава 8

Исцеление Иисусом Христом прокаженного (1—4), раба сот- никова (5—13), тещи Симоновой и других больных (14— 17). Ответы Иисуса Христа книжнику и ученику (18—22). Укрощение Им бури (23—27). Пребывание Его в стране Гергесинской (28—34).

Мф.**8**:1-2. «Прокаженный»: из всех болезней на Востоке, о каких упоминается в Библии, проказа — самая отвратительная и страшная болезнь. Обнаруживается она на теле первоначально пятнами, подобными пятнам лишайным. Таковые пятна появляются постепенно: сначала, по большей части, на лице, около носа и глаз, потом, мало-помалу, распространяются и на другие части тела, и наконец все тело покрывается струпьями. Три рода проказы, различающиеся цветом пятен и струпьев: проказа белая, красная и черная. Общие обнаружения ее, кроме пятен и струпьев: лицо распухает, нос высыхает, заостряется, обоняние пропадает, глаза делаются слезоточивыми, роговая оболочка их тускнеет, голос сипнет, волосы выпадают; далее, кожа делается бугроватой, серовато-белой, бесчувственной, растрескивается, образуются дурнокачественные язвы, десны напухают и из распухшего обезображенного рта течет зловонная слюна; суставы, руки, ноги теряют способность свободного движения; тело совершенно дряхлеет, принимает отвратительный вид. Иногда язва начинается с оконечностей; у несчастного постепенно отпадают ногти, пальцы, суставы рук и ног, доколе болезнь, поразив существенные жизненные части организма, не прекращает жалкого существования несчастного. Эта язва, по-видимому, только внешняя, на самом деле глубоко проникает в кости, их мозг и суставы телесные. Есть основание думать, что у детей проказа остается иногда скрытною в организме до известного возраста (как у нас золотуха), пока пятна на коже не покажут, что она действует в организме. Прокаженный от рождения может 30, 40, 50 лет влачить бедственную жизнь свою, медленными шагами приближаясь к разрушению. Болезнь эта имеет заразительный характер и наследственна до третьего и четвертого рода. Моисей дал точные и подробные наставления относительно этой болезни и больных ею (Лев.**13**). Во избежание заразительности, больных проказой удаляли от сообщества других; священник должен был исследовать болезнь и делать нужные распоряжения. — «Кланяясь Ему»: в знак своего почтения и благоговения к Нему и выражая свое смирение, просьбу и надежду, сказал — «если хочешь»... Это — выражение великой веры в Иисуса Христа, как чудотворца, исповедание того, что исцеление совершенно зависит от воли Его (ср. *Злат.*, *Феофил*.). Так и всякий христианин должен иметь уверенность, что в воле Господа спасти его. — «Очистить»: от струпьев, т.е. совершенно исцелить от болезни.

Мф.**8**:3. «Коснулся его»: прикоснувшийся к прокаженному, по закону Моисееву, сам считался нечистым (Лев.**13**:3). Прикоснувшись к прокаженному, Господь показал, что Он не связан законом, но что Он, напротив, Господь его, что для чистого нет ничего нечистого (*Феофил*.), что Он не только хочет исцелить прокаженного, но уже исцелил (тотчас) и прикасается к нему, как бы к чистому. — «Хочу»: это показывает, что в Его воле исцелить, что Он полновластный Господь всяких болезней, что Он собственною божественною силою исцеляет их.

Мф.**8**:4. «Никому не сказывай»: повеление это имело силу, вероятно, только до того времени, пока исцеленный не исполнил требований закона для очищенного от проказы; он должен был *прежде всего*, не разглашая о своем исцелении, отправиться в Иерусалим к священнику — исполнить законное. Или же: «Христос для того прокаженному повелел никому не сказывать, дабы чрез сие предотвратить от тщеславия и любочестия» (*Злат.*, и *Феофил*.); или по смирению своему, во исполнение пророчества (ср. Мф.**12**и прим.). Может быть также, что

Господь при сем не хотел, чтобы разглашением чуда преждевременно раздражались ложные и мечтательные представления народа о царстве Мессии, доколе не выяснятся и не распространятся в народе более здравые понятия о сем царстве. — «Покажи себя священнику», который по закону должен был освидетельствовать проказу и делать соответственные распоряжения (Лев.**13**и д.). — «Принеси дар, какой повелел Моисей»: дар этот или жертва от исцеленного от проказы состоял из двух живых птиц, — из коих одну закалали, а другую пускали в поле, — и из двух агнцев однолетних без порока и таковой же агницы; или же, если освободившийся от проказы беден, из одного агнца и двух горлиц или двух молодых голубей. Обряд очищения подробно описан в 14-й главе книги Левит. — «Во свидетельство им»: свидетельство священника было необходимо для того, чтобы исцеленный мог быть принят в общество и пользоваться всеми правами и общественными и религиозными. Как скоро это было сделано, чудо исцеления было доказано пред всем народом; как скоро священник признал его исцеленным, народ мог свидетельствовать, что он чудесно был исцелен Иисусом Христом, и для народа признание священника было свидетельством, что болезнь действительно исцелена. ««Во свидетельство им» — и в том смысле, что Господь не разрушает закона, но исполняет оный» (*Злат., Феофил., Евф. Зиг.*): «когда Меня станут обвинять как нарушителя закона, ты будешь свидетельствовать против сего, потому что приказываю тебе принести, что предписывается законом» (*Феофил*.).

Мф.**8**:5-6. «Капернаум»: ср. прим. к Мф.**4**:13. — «Сотник»: начальник сотни солдат римского гарнизона, каковые гарнизоны стояли стражею в некоторых городах Иудеи, подвластной тогда Римлянам. Он был язычник по рождению (ср. ст. Лк.**8**:10), но, вероятно, внутренно был расположен к иудейству и иудеям (ср. Лк.7и дал.), почему и обращал особенное внимание на необычайные дела Иисусовы и расположен был к вере в Него, с каковою верою он обратился ко Христу, прося об исцелении раба своего. — «Лежит в расслаблении»: ср. прим. к Мф.**4**:24. Род расслабления не обозначен. Кажется, болезнь была очень сильна, может бьггь, одна из тех каталепсий, обычных в жарких странах, с сильными спазмами, которые, являясь вдруг, угрожают жизни опасностью («жестоко страдает»). «Сотник не принес слуги на одре, веруя, что Христос может исцелить его и заочно» (*Феофил*.).

Мф.**8**:7. «Я приду и исцелю его»: Господь видел веру сотника, хотя она прямо и не высказана им, а потому и для обнаружения сей его внутренней веры так решительно выразил намерение исцелить слугу. В других случаях Он требовал предварительно исцелению исповедания веры; здесь Он уже видел ее, и готовностью исполнить просьбу сотника еще более вызвал исповедание этой веры его.

Мф.**8**:8-9. «Я недостоин... скажи только слово»: первое выражение обнаруживает великое смирение сотника и показывает, что он сознавал свою духовную бедность и как человек, и как язычник. Это сознание раскрыло пред ним неизмеримое расстояние между ним и Иисусом и недостоинство его — принять Сына Божия в дом свой. Выражение: «скажи только слово» — указывает в сотнике твердую веру в Господа, как чудотворца, для которого довольно произнести одно слово, чтобы сделалось так, как Ему угодно. — «Подвластный человек» и пр.: «от собственной подвластности показывает, что и одним словом (Иисус) может» (исцелить слугу) (*Евф. Зиг*.). Сотник полагает, что если он, точно исполняя распоряжения начальства, и сам распоряжается подвластным себе по своей воле, и они не могут не слушаться его распоряжений, то тем более Иисусу, всесильному чудотворцу, стоит только сказать слово, и болезнь должна повиноваться ему, должна оставить его слугу. Древние римляне и греки нередко олицетворяли болезни (а равно и смерть), считая их как бы живыми существами, вселяющимися в человека и производящими такое или Другое расстройство в организме. Может быть, и сотник так представлял и думал, что одному слову Господа Иисуса должна повиноваться болезнь его слуги

и отойти от него (ср. *Злат.* и *Феофил*.).

Мф.**8**:10-12. «И в Израиле не нашел Я такой веры»: Израиль — имя, данное патриарху Иакову богоборцу (Быт.**32**:28-29). От него иудеи или евреи назывались Израильтянами, или просто Израилем, и носили это имя до времен разделения царства иудейского на два, после Соломона; с тех пор Израильтянами стали называться по преимуществу отделившихся колен, вероятно, потому, что они составляли большую часть еврейского народа. После плена вавилонского это название опять усвояемо было всем евреям без различия (ср. Мф.**10**:6. Деян.**7**:42. Евр.**8**:8). Смысл изречения: Я не нашел примера такой веры даже между иудеями, «которые имели свидетельства писаний о Мне» (*Евф. Зиг.*).— «Многие придут с востока и запада»: Господь воспользовался этим случаем, чтобы провозгласить всеобщность новоустрояемого царства своего, вопреки предрассудкам иудеев, полагавших, что царство Мессии откроется собственно только для них и тех из язычников, которые примут их религию, тогда как все остальные будут осуждены и порабощены им, евреям. Господь говорит, что многие из язычников будут приняты в царство Мессии. —«С востока и запада»: из отдаленных стран всего света, так как восток и запад, по библейскому словоупотреблению, означают целый свет с отдаленными его странами (Ис.**45**:6. Мал.**1**:11). —«И возлягут с Авраамом» и пр.: Царство Небесное представляется под образом пира, на котором древние восточные народы не сидели, а возлежали; представляется, что на таком пиру язычники будут возлежать вместе с патриархами еврейского народа. У иудеев, современников Господа, было такое чувственное представление о царстве Мессии. Иисус Христос, без сомнения, не разделял этого представления со своими современниками в его чувственном виде и смысле, но пользовался им, как образом или символом для изображения высокой духовной идеи об этом царстве (ср. Мф.**26**:29. Лк.**13**:28, 14:15. ср. Мф.**22**:30. Откр.**19**:9. 1Кор **15**:50). Смысл этого образного изречения тот, что многие, имеющие уверовать во Христа из язычников, достигнут спасения и блаженства в царстве Мессии, в общении с патриархами и святыми народа еврейского. — «Сыны царства»: иудеи, поколику они, как избранный народ, народ завета, имели преимущественное пред язычниками право на участие в царстве Мессии (ср. Ин.**4**:22. Рим.**9**:4, 5, 11, 16 и дал.). — «Извержены будут во тьму внешнюю» и пр.: образ будущих мучений для тех, кто не удостоится получить блаженство в царстве Христовом. Образ взят от того же образа пира или вечери, как они происходят на Востоке, особенно в холодные вечера. Холод и окружающая темнота — противоположность светлой и теплой комнате, где происходила вечеря. Гостей чем-либо виновных выводили из комнаты вечери и заставляли оставаться в темноте и на холоде в то время, когда другие в тепле и свете веселились, что для первых, конечно, было крайне неприятно; представляется, что они плачут и скрежещут зубами от досады и холода. Эта тьма кромешняя или внешняя, т.е. находящаяся вне (кроме) комнаты пира, плач и скрежет зубовный лишившихся веселия этого пира, и представляются образом вечных мук грешников во аде.

Мф.**8**:13. «И выздоровел слуга его в тот час»: в который Господь изрек слова сии, слуга выздоровел, и именно от вдали произнесенных Иисусом Христом слов, имеющих в себе божественную творческую силу.

Мф.**8**:14-15. «Дом Петров»: Петр был родом из Вифсаиды Галилейской (Ин.**1**:44), но в Капернаум, вероятно, переселился и имел там свой дом вместе с братом своим Андреем. — «Тещу его»: и из послания к Коринфянам видно, что Апостол Петр находился в супружестве (1Кор.**9**:5). Так, супружество не было помехою проходить самое высшее служение в церкви, служение апостольское (ср. *Феофил*.). — «И служила им»: при столе (ср. Ин.**12**:2. Лк.**10**:40).

Мф.**8**:16-17. Молва о чудесах Иисуса Христа привлекла к Нему множество народа, и вечером к Нему принесли множество больных. Он исцелил их одним словом, что показывает и Его благость, и Его божественное могущество. —«Бесноватых»: см. прим. к Мф.**4**:24. —«Да

сбудется реченное» и пр.: это изгнание бесов и чудотворные исцеления, равно как и другие подобные, были давно еще предсказаны Богом чрез пророка Исаию. Место приведено из 53-й главы его книги (Ис.**53**:4). В сей главе пророк Исаия с ясностью очевидца-евангелиста изображает искупительные страдания Мессии за род человеческий. В своей смерти Мессия взывал на себя грехи всех людей и, как следствия грехов, — все немощи и болезни людей, и один за всех удовлетворил правде Божией за грехи всех людей. Евангелист же в словах пророка открывает сверх сего еще и тот смысл, что Мессия-Иисус, врачуя больных и немощных, тем самым снимал с них болезни и немощи и брал их как бы на свои рамена. Слово, переведенное словом «немощи», у пророка Исаии и евангелиста означает собственно болезни телесные. «Взя»ть эти немощи означает собственно снять их с немоществующих, уничтожить их, что Господь и исполнил своими чудотворениями, врачуя всякие болезни. Слово, переведенное словом «болезни», означает собственно болезни — мучения духа. «Понес»ти эти болезни — значит облегчить эти страдания, уничтожить их, успокоив и умиротворив душу, что соделал Господь своим учением, своими заповедями, своим примером и своим вообще всемогущим влиянием на души людей.

Мф.**8**:18. «На другую сторону»: от Капернаума, лежавшего на западной стороне Геннисаретского озера, следовательно, на восточную сторону. Он хотел, как видно, удалиться от множества народа в уединенное место, может быть, для молитвы, как Он имел это в обычае (ср. Мк.**1**:35), «или для того, чтобы научить нас скромности, укротив иудейскую зависть и убедить нас ничего не делать из тщеславия» (*Злат.*).

Мф.**8**:19-20 «Книжник»: см. прим. к Мф.**2**:4. — «Один» некто из книжников. — «Я пойду за Тобою» и пр.: буду Твоим учеником в ближайшем, тесном значении слова (ср. Мф.**4**:19-22). Может быть, он был одним из учеников Христовых в обширном смысле слова, одним из Его последователей, на что, по-видимому, указывают слова следующего стиха: «другой из учеников Его». Как ни превратны были взгляды и нравы книжников и фарисеев, но были, как видно, между ними и люди с добрыми чувствами, которые удивлялись учению и действиям Господа, искренно привязывались к Нему и желали быть Его учениками; но, может быть, в душе их крылись иногда и корыстные побуждения — следовать за Господом (ср. *Злат.*, *Феофил.*), почему Господь и отклонял их от сего, как отклонил и упоминаемого здесь книжника. — «Сын Человеческий»: смиренное название, которым особенно любил именовать себя Господь. Сын Человеческий значит то же, что человек вообще (Пс.**8**:5. Иез.**2**:1, 3, 3:1,. 3 и др.). Могущий разуметь впрочем мог видеть в этом наименовании нечто высшее, чем просто — человек, нечто славное и великое, именно — достоинство и величие Мессии. Это название заимствовано собственно из книги пророка Даниила, где изображается видение, бывшее этому пророку (Дан.**7**:13), как на облаках небесных шел подобный «сын»у «человеческ»ому и пришел пред Вечного, «и дана была ему» и честь и «власть и царство, и все народы, племена и» поколения стали «служи»ть «Ему; владычество Его — владычество вечное, которое не прейдет, и царство Его не» исчезнет. Очевидно из этого описания, что в нем изображается Мессия, которому дано царство и владычество вечное от Бога. В пророчестве Мессия назван не прямо Сыном Человеческим, но подобным Сыну Человеческому. И о Христе апостол говорит, что Он, будучи образом Божиим, сделался «подобным человекам и по виду стал как человек» (Флп.**2**:7); ибо, хотя Он был истинным человеком, но не как обыкновенный человек, отличался от всех людей, поелику не имел греха. Таким образом, название — «Сын Человеческий» означает Мессию. Господь особенно любил Себя называть так, может быть, для того, чтобы показать свое братство с людьми, свою особенную близость к ним. Как название — Сын Божий в приложении к Иисусу Христу означает Его единство с Богом Отцом, так и название — Сын Человеческий означает единство Его с людьми по человеческой природе, и Он, обращаясь среди людей, посему часто

именует Себя так. — «Не иметь, где голову преклонить»: не иметь места, которое бы мог назвать своим собственным, хотя как Бог всем обладает. Указывает, вероятно, на образ своей жизни страннической, так как ради проповеди Он постоянно переменял места.

Мф.**8**:21-22. «Из учеников»: в обширном смысле слова. — «Прежде»: чем последую за Тобою неотступно и постоянно, т.е. прежде чем сделаюсь постоянным, неразлучным с Тобою, учеником Твоим. — «Похоронить отца»: у евреев было в обычае хоронить мертвых в самый день смерти (Деян.5и дал.) и было священною обязанностью для детей находиться при похоронах своих родителей (Быт.**25**:9. Тов.**4**:3). — «Иди за мной»: будь Моим учеником (Мф.**4**:19-22).— «Предоставь мертвым» и пр.: два раза употребленное слово «мертв»ый имеет здесь два разных значения: на первом месте поставленное означает мертвых *духовно* , на втором — мертвых в собственном смысле, *телесно* умерших. Иудеи употребляли слово *мертвый* в приложении к человеку, который безразлично относится к какому-либо предмету, или лучше, на которого известный предмет не имел влияния. Так быть мертвым для мира, для закона (Рим.**7**:4), для греха (Рим.**6**:11) означает, что мир, закон, грех не имеют влияния на человека, не имеют власти над ним, что он свободен в отношении к ним, действует так, как будто бы их не было. Труп в могиле не чувствителен ни к радостям, ни к горестям житейским. Так бывают люди мертвые и для религии, не понимая ни красоты, ни блага, ни истины ее, будучи глухи к голосу ее; мертвые религиозно или духовно — те, в которых нет религии; в этом смысле мертвыми называются и грешники, в которых религия не действенна; «душа во зле сущая мертва» (*Ориг.*). Таковы были и те, о которых говорит здесь Спаситель. Оставь мертвых, которые глухи к Моему слову, к Моему делу, которые не понимают и не разумеют его и которые мертвы по грехам своим (Еф.**2**:1), предоставь им хоронить своих мертвецов; а ты, внявший слову жизни, Мною проповедываемому, иди за Мной, продолжай бьггь Моим учеником. Господь хотел сим, по-видимому, не совсем понятным, запрещением отдать последний долг умершему отцу или испытать характер и преданность Себе этого ученика, так как истинная любовь ко Христу должна оставить ради Него и родных и друзей (Мф.**10**:37. Лк.**14**:26), или предостеречь и предохранить его от его родных, которые, может быть, пожелали бы его отвлечь от Христа представлением ему семейного несчастия и удержать при доме, тогда как он нужен был самому Господу для дела великого, для Его проповеди, оживляющей мертвых духовно. Может быть, Господь видел, что заботы домашние, заботы житейские отвлекли бы совершенно этого ученика от дела Божия, как они нередко отвлекают людей от искания *единого на потребу*, а потому и не позволил ему отходить от себя. Без сомнения, обязанность детей — повиноваться родителям, воздавать им почтение как при жизни, так и по смерти. Господь и не разрушает сей обязанности; Он поучает только, что ради Евангелия должно все оставлять, когда того требуют обстоятельства; *единое на потребу* должно быть прежде всего (ср. *Феофил* .).

Мф.**8**:23-27. «В лодку », приготовленную для отплытия из Капернаума на другую сторону Геннисаретского озера (Мф.**8**:18). — «Ученики Его»: не апостолы только, но вообще ученики, ближе стоявшие к Господу, чем множество народа (Мф.**8**:18), которых было, вероятно, много; ибо за Ним следовали и другие суда (Мк.**4**:36), что, конечно, увеличивало впечатление от сотворенного Иисусом Христом чуда, о котором повествуется далее. — «Великое волнение»: таковые волнения нередко бывают внезапно на этом озере, окруженном горами с оврагами; ветер, вырываясь из-за гор, производит сильные бури, так что жизнь пловцов внезапно подвергается сильной опасности (*Робинсон* , Палест. III. 571). — «А Он спал»: на корме, на возглавии (Мк.**4**:38). После трудов дневных (ибо это было вечером — Мк.**4**:35) Господь предался успокоению, несмотря на опасность, показывая своим ученикам, как и во время опасности тело может предаваться успокоению, когда совесть мирна и чиста. — «Спаси нас, погибаем»: это — выражение, с одной стороны, страха за свою жизнь, с другой — надежды на

могущество Господа. С таким же страхом и надеждою и грешник и каждый христианин должны прибегать к Спасителю, когда обдержит их буря грехов и бедствий. — «Что вы так боязливы маловерные?» Вы не должны забывать, что Сын Божий с вами, что Он имеет силу сохранить вас, что с Ним вы всюду безопасны. Сим показывает вместе, что «не нашествие искушений, но слабость духа производит страх» (*Злат.*). «Не называет их неверными, но маловерными, потому что, когда они сказали: «Господи, спаси нас», показали в сем веру, но слово «погибаем» не было уже от веры» (*Феофил.*).— «Запретил ветрам и морю»: повелел ветру перестать; море унялось, и стала великая тишина, в противоположность великому волнению. — «Люди же»: те, которые плыли на других лодках, вместе с лодкою Господа Иисуса. — «Кто это»: что за всемогущее такое лицо, что повелевает стихиями и силами природы? Люди еще не знали, что это — Сам давно ими ожидаемый Мессия.

Мф.**8**:28-29. «На другой берег»: (ср. Мф.**8**:18) Тивериадского или Геннисарет- ского озера. — «В страну Гергесинскую»: Гергесса, или Гераза, был значительный город на юго-восток от Геннисаретского озера в Перее или заиорданской области. — «Бесноватые»: см. прим. к Мф.**4**:24. — «Вышедшие из гробов»: гробницы у иудеев были обыкновенно вне городов или селений. Это были пещеры, иногда очень обширные, естественные и приспособленные или нарочито вырытые в холмах и пригорках и высеченные в скалах. Эти гробницы, по своему положению, в холмах и пригорках, в местах вообще более или менее уединенных, служили убежищем для людей, которым было тяжело людское общество, вроде сумасшедших и бесноватых, которым нравились такие убежища по самой своей мрачности, соответствовавшей их меланхолическому характеру, или тяжелому и мрачному настроению душевному. Таковые гробницы, по словам *Иосифа Флавия*, служили также убежищем для воров и разбойников, которых довольно бывало по временам в Палестине, особенно в гористых ее местностях. — «Что Тебе до нас»: что Ты хочешь делать с нами? Какое Тебе дело до нас? (2Цар.**16**:10. 4Цар.**9**:18. 1Ездр.**4**:3). — «Сын Божий»: демоны узнают в Иисусе Христе Мессию Сына Божия и считают Его и врагом и повелителем своим (Лк.**8**:31), зная, что Он пришел разрушить дела их. — «Прежде времени»: т.е. прежде страшного суда Христова (Мф.**25**:41). — «Мучить нас»: как слуг сатаны изгонять и ввергнуть в ад для мучения (ср. Лк.**16**:23. Откр.**14**:10, 20:10). Св. Писание учит, что злые духи в настоящем веке — до времени страшного суда не так связаны, как будут связаны тогда, после сего суда, и что до тех пор им попущено искушать и иногда мучить людей; в день же суда они окончательно будут осуждены на вечные мучения вместе со злыми людьми (2Пет.**2**:4, Иуд.**1**:6). Духи знают это и как бы жалуются, что Христос преждевременно пришел мучить их, а потому и просят не посылать их в бездну (Лк.**8**:31), т.е. в ад. По толкованию блаженного *Феофилакта*, «мучением называют они непозволение им мучить людей, а выражение «прежде времени» понимай так, что демоны думали, будто Христос, не терпя чрезмерной их злобы, не станет отлагать времени казнить их, чего впрочем не случилось, ибо им предоставлено враждовать на нас до кончины века».

Мф.**8**:30-32. «Стадо свиней»: иудеям запрещено было держать свиней, как животных нечистых. Посему нужно полагать, что это стадо принадлежало не иудеям, а язычникам, жившим в одном городе с иудеями, каковых было не мало, особенно в Галилее и по ту сторону Иордана, т.е. в Перее, где находился и горд Гергесса, или Гераза; или, можно полагать, что эти животные были предметом торговли иудеев с язычниками, и потому иудеи, хотя вопреки запрещению, держали их, но сами не употребляли в пищу. — В «стадо свиней»: в тела пасущихся свиней. Нечистые духи предчувствуют свое изгнание из обладаемых ими и просят позволения войти в животных в намерении «погублением свиней огорчить хозяев их, чтобы они не приняли Христа» (*Феофил.*). Просьба предполагает, что в одержимых было много духов нечистых, а не два только, по одному в каждом. Ев. Лука говорит, что их в одном был легион

(Лк.**8**:30). — «Бросилось с крутизны в море»: из этих слов видно, что Господь был не в самом городе Гергессе, или Геразе, а только в стране или округе Геразинском; был же Он, как видно, около самых берегов Геннисаретского моря или озера. — «Погибло в воде»: нечистые духи, одержавшие бесноватых, производили в них, как особенную нравственную черту, свирепость (Лк.**8**:28); то же производили они и в нечистых животных, вследствие чего все стадо погибло.

Мф.**8**:3. «Пастухи же по6ежали»: без сомнения, они удивились силе и могуществу Господа и испугались. Если же они были иудеи, то, может быть, сознавая незаконность своего промысла, они видели в этом происшествии наказание Божие за нарушение запрещения и, может быть, боялись еще большего наказания. — «Придя в город»: разумеется не Гергесса, или Гераза, которая была далеко от моря, а какой-то другой, бывший недалеко.

Мф.**8**:34. «Просили, чтобы Он отошел от пределов их»: пастухи рассказали в городе и об исцелении бесноватых, т.е. о чуде; несмотря на то народ просил Чудотворца удалиться от них. Они или испугались этой всемогущей силы и боялись, чтобы Господь еще чем-либо большим не наказал их, нежели лишением стада свиней, или так ослеплены были привязанностью к своим стяжаниям, что не хотели, чтобы лишивший их части стяжаний долее оставался с ними. И то и другое, конечно, говорит не в пользу нравственности жителей этой страны, не хотевших видеть у себя Чудотворца — целителя бесноватых. «Познай из сего, что где свинская жизнь, там живет не Христос, а живут демоны» (*Феофил.*).

Глава 9

Исцеление расслабленного (1—8). Призвание Матфея (9—13). Ответ ученикам Иоанновым о посте (14—17). Исцеление кровоточивой и воскрешение дочери начальника синагоги (18—26). Исцеление слепых и немого (27—34). Путешествия Иисуса Христа и речь о жатве и жателях (35—38).

Мф.**9**:1. «В Свой город»: Капернаум (ср. Мк.**2**:1), где Господь поселился во исполнение древнего пророчества (Мф.4и дал.). «Родился Он в Вифлееме, воспитан в Назарете, а жил в Капернауме» (*Злат., ср. Феофил.*).

Мф.**9**:2.«Расслабленного»: см. прим. к Мф.**4**:24. — «Пложенного на постели»: это было, вероятно, нечто вроде простого матраца или одеяла, чтобы легко было носить; вот почему, когда Господь исцелил расслабленного, он взял постель свою и пошел. — «Видя веру их»: веру принесших и самого расслабленного. «Спаситель не всегда требовал веры от самих страждущих, например, когда они не начинали еще владеть умом или лишились оного по причине болезни. Но здесь и больной обнаружил свою веру, — иначе, не имея веры, он не позволил бы и спустить себя» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Дерзай, прощаются тебе грехи»: болезни, по учению Писания, суть следствие грехов (Ин.**9**:2, Иак.**5**:14, 15) и посылаются иногда Богом в наказание за грехи (1Кор.**5**:3-5, 11:30. 2Цар.**24**:10-14). Часто между болезнью и грехом есть очевидная связь, каковы болезни от любострастия, пьянства и пр. Посему, чтобы исцелить болезнь, нужно снять грех, избавить от него, — нужно, чтобы Бог простил его; уничтожится причина, уничтожится и действие или произведение ее. Господь видел нравственную причину болезни расслабленного во грехе (может быть, любострастия), и потому говорит прежде всего о прощении грехов, как нравственном условии телесного выздоровления. Вероятно, больной сам сознавал хорошо свои грехи и, может быть, считал себя уже слишком великим грешником, так что не смел надеяться на милосердие к нему Спасителя, а потому Спаситель ободряет его словами: «дерзай, чадо».

Мф.**9**:3. «Богохульствует»: богохульствовать — хулить имя Божие, уничижать его, говорить о нем нечестиво, частнее — присвоять себе то, что принадлежит одному только Богу (ср. Мк.**2**:7. Лк.**5**:21). Книжники, значит, обвиняли И. Христа в том, что Он, будучи, по их мнению, человек, присвояет себе право, принадлежащее только Богу, и тем как бы поставляет себя на место Бога, или делает себя равным Богу (ср. Ин.**5**:18, 10:33): ибо только Бог может прощать грехи. Но Господь, отпущая грехи расслабленному, именно утверждает истинность своего Божества, и чудо, сопровождавшее слова Его, подтверждало их как нельзя яснее.

Мф.**9**:4-5. «Видя помышления их»: знание сокровенных мыслей и чувствований людей принадлежит только Богу (1Пар.**28**:9. Иер.**17**:10. Деян.**2**:23. Рим.**8**:27); то же качество или свойство приписывается и Мессии (Ин.**2**:24-25). — «Худое»: считая Меня богохульником, в противоположность самому больному и принесшим его, которые имеют такую сильную и всецелую веру в Меня. — «В сердцах своих»: хотя и не выражаете этого на словах. Знайте же, что Я знаю то, что у вас на сердце, следовательно, обладаю всеведением, которое свойственно одному Богу, как и власть прощать грехи; и если обладаю всеведением, то обладаю и этой властью. — «Что легче» и пр.: сказать — встань и ходи не легче, чем сказать — прощаются тебе грехи; для того и другого нужна одинаковая божественная власть: ибо встать и ходить, т.е. выздороветь, больной может только тогда, когда снята с него будет или прощена будет причина его болезни — грех. «Но поелику исцеления души нельзя видеть, а исцеление тела очевидно, то Я присоединяю к первому и последнее, которое хотя ниже, но очевиднее, дабы посредством оного уверить в высшем невидимом» (*Злат.*).

Мф.**9**:6-7. «Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий» (см. прим. к Мф.**8**:20) «имеет

власть» сказать: прощаются тебе грехи, и сделать то, Он говорит: «встань и ходи». Чудо в том и в другом случае должно последовать, и последовало — ст. 7. Если бы за Его словами не последовало чуда, то иудеи и даже сами ученики могли бы не поверить действительности прощения грехов, ибо не имели бы осязательного доказательства, и Спаситель, чтобы представить таковое, творит чудо. Теперь уже никто не мог сомневаться в том, что Иисус имеет власть отпущать грехи: ибо Бог не попускает творить чудо для подтверждения лжи.

Мф.**9**:8. «Удивился» (ἐφοβη’υηναν) — собственно *испугался*. Таково естественно могло быть первое впечатление при виде необыкновенного действия Господа Иисуса над расслабленным. — «Прославил Бога» (см. прим. к Мф.**5**:16): прославить Бога значит здесь — воздать хвалу Богу, призвав Его всемогущество, так поразительно явленное.

Мф.**9**:9. «Сидящего у сбора пошлин»: в месте, где собирались пошлины (см. прим. к Мф.**5**:46). — «По имени Матфея»: евангелисты Марк (Мк.**2**:14) и Лука (Лк.**5**:27-28) называют его Левием. Иудеи имели обычай носить два имени. — «Следуй за Мной»: будь Моим учеником (см. прим. к Мф.4и дал.). — «Последовал за Ним»: такова сила слова Господа! Одного слова Его достаточно было, чтобы сборщик податей — человек, как и все подобные, зажиточный — тотчас оставил все (Лк.**5**:28) и последовал за Господом, не имевшим где подклонить голову.

Мф.**9**:10. «Возлежал»: у иудеев, как и у других восточных народов, было в обычае — во время обеда или вечери не сидеть, а возлежать вокруг приготовленных на низком столе яств, облокотившись левой рукой на подушку. — «В доме»: самого Матфея или Левия (Лк.**5**:29), который тотчас по призвании своем решился угостить своего Учителя и Господа. Ободренные снисходительностью Господа к человеку, которого молва людская считала грешником, как и всех ему подобных, многие товарищи его по ремеслу — сборщики податей, может быть, приглашенные самим Матфеем по сему случаю, и грешники — люди, по мнению иудеев и особенно фарисеев, не доброй нравственности и поведения, пришли и участвовали в угощении, вместе со Спасителем и Его учениками.

Мф.**9**:11. «Для чего Учитель ваш» и пр.: сидеть или возлежать (по восточному обычаю) за одним столом означает известную близость между собою сидящих или возлежащих. Фарисеи, мнимые праведники, делая предложенный вопрос ученикам Господа, обвиняют Его, что Он ищет близости и сообщества с людьми дурной, по их мнению, нравственности, и тем выражают подозрение, что и сам Он едва ли праведен, потому что входит в общение с грешниками и мытарями. «Клевещут пред учениками на Учителя с худым намерением, желая отвлечь учеников от Учителя» (*Злат.*).

Мф.**9**:12-13 «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные»: здоровые — праведные, больные — грешные (ср. ст. 13). В приложении к настоящему случаю под здоровыми или праведными разумеются фарисеи, не по их действительной или высшей, сравнительно с другими, но по воображаемой ими самими, самовыдуманной их праведности; под больными же или грешниками разумеются все, сознающие свою греховность пред Богом и готовые к раскаянию и возможной перемене своей жизни на жизнь лучшую. Итак, смысл слов Господа таков: не чувствуют нужды в Спасителе чувствующие себя праведниками, но эту нужду чувствуют грешники. Вы, фарисеи, считающие себя чистыми и праведными, не чувствуете нужды во мне, как Спасителе, и если вы не переменитесь и не обратитесь ко Мне, Я вас не спасу; но есть люди, желающие спасения, и Я их спасу. Место врача — при постели больных, а место Мое подле тех, кто болит сознанием своих духовных немощей и недугов, и Я с ними, с мытарями и грешниками, как врач с больными. — «Пойдите, научитесь»: чтобы оправдать образ своих действий в глазах фарисеев и обличить их неразумные подозрения, Господь отсылает их к пророческому слову, дабы они научились и вразумились. «Говоря: «пойдите, научитесь» — обличает их еще и как невежд. Вы, говорит, доныне не научились, так хотя теперь пойдите и

узнайте» (*Феофил.*). — Пойдите в синагогу, где читаются Моисей и пророки, и научитесь; или пойдите, возьмите книги пророческие и научитесь. — «Милости хочу, а не жертвы» (Ос.**6**:6), говорит Бог чрез пророка Осию. Это не значит, чтобы Бог чрез пророка осуждал жертвы, приносимые Ему при разных случаях: ибо жертвоприношения учреждены Им же самим чрез законодателя Моисея. По свойству еврейского языка это выражение значит: Я предпочитаю милосердие жертвам; для Меня приятнее, когда люди оказывают ближним свою милость, нежели когда приносят они жертвы; или: Я желаю не жертвы вместо милости, а милости вместо жертвы. Милость — милосердие в отношении к ближним — есть выражение любви к ним, тогда как жертвы суть внешние Действия, которые могут быть совершаемы без соответствующего им чувства. Господь не отвергает значения и достоинства жертвы; жертва хороша, если она есть выражение внутреннего чувства и сопровождается таковым чувством; но если она только — внешнее действие без внутреннего чувства, каковы по большей части были жертвы само-обольщенных фарисеев, то такая жертва не только не приятна, но противна Богу (Ис.**1**:11-18). Итак, слова Господа значат, вы, фарисеи, держитесь только внешних обрядов закона, их цените; но Бог предпочитает этим внешним обрядам закона выражение любви к ближним, какое является, например, в милосердии к ним; эта любовь и заставляет Меня искать общения с мытарями и грешниками, чтобы показать свою милость к ним, в которой они так нуждаются и которой они так ищут. — «Я пришел призвать» и пр.: ср. прим. к ст. 12. Ни один смертный не праведен пред Богом по своей греховной природе (Пс.**13**:3. Рим.**1**:18-32, 3:10-18), но фарисеи, исполняя в точности внешние обряды закона, самомечтательно считали себя таковыми. Господь внушает им, что Он пришел призвать «к покаянию» (ср. прим. к Мф.**3**:2) не тех, кто считает уже себя праведным пред Богом, зная, что Его усилия будут бесполезны в отношении к ним, даже могут возбудить их злобу и ненависть к Нему; но пришел призвать к покаянию и спасти тех, которые, считая себя грешниками и чувствуя нужду в милости и спасении, ищут сего, каковы те, с которыми Он возлежит теперь (ср. *Феофил.*). Правда, Господь пришел призвать и спасти всех, и самомечтательных праведников; но пока они не оставят самомечтания о своей праведности, призвание их будет бесплодно и спасение для них невозможно (ср. Ин.9и дал.): ибо в сем состоянии они не способны принять слова призвания и получить спасение.

Мф.**9**«Ученики Иоанновы»: т.е. Иоанна Крестителя. — «Мы и фарисеи постимся много»: о посте ср. прим. к Мф.**6**:16; о посте Крестителя ср. Мф.**11**:18. Фарисеи иногда постились два раза в неделю, сверх постов общенародных (Лк **18**:12). Иоанн сам был строгий постник и, конечно, учеников своих приучил к строгому постничеству. Ученики Иоанна, без сомнения, знали из его же свидетельства о Мессии, что он — предтеча сего Мессии и, как видно, не могли дать себе отчета в том, почему ученики самого Мессии не постятся, почему Мессия освобождает их от постов. Вероятно, что Иоанн в это время был уже посажен Иродом в темницу (ср. Мф.**4**:12), а потому ученики его имели еще особенный в этом повод к усилению своего постничества, чтобы выразить тем свою скорбь, и, может быть, удивлялись, почему ученики Иисуса Христа не соединяют своего поста с их постом, чтобы выразить скорбь свою о заключении в темницу такого учителя, который крестил даже и их Учителя. — «Не постятся»: т.е. менее постятся, а не то, чтобы совсем не постились. Господь отвечает им тремя сравнениями или уподоблениями.

Мф.**9**:15. «Сыны чертога брачного» (ср. Иоил.**2**:16. Тов.**6**:16): те, которым доверена женихом забота о чертоге брачном и которые, следовательно, суть искренние друзья жениха и гости на браке. — «Могут ли они печалиться, пока с ними жених?» Для них это — время радости и веселья; в это время всякая печаль для них неуместна, и пост, как выражение печали, не своевременен. Мысль без иносказания такая: пока Я нахожусь с Моими учениками, им не время печалиться и выражать свою печаль постом. Иоанн, ваш друг и учитель, в темнице, — это для вас время скорби и поста; Я еще с Моими учениками и — это для них время радости и

веселия (*Феофил.* , ср. *Злат.*). — «Отнимется у них жених»: как отнят Иоанн у его учеников. Это, очевидно, указание Господа на свою смерть. — «Тогда будут поститься»: выражая свою скорбь, они будут налагать на себя пост. Разумеется, конечно, не постоянное пощение, так как и церковь установила определенные посты, а не постоянный пост. Смысл: когда Я буду взят от них телесно, тогда будут они выражать свою скорбь и постами, а теперь еще для них время радости и веселия (ср. *Злат.* , и *Феофил.*).

Мф.**9**:16. «Никто к ветхой одежде» и пр.: если одежда довольно поносилась и явилась на ней дыра, то благоразумнее к разорвавшемуся месту пришить заплату из поношенного же, а не нового, твердого; иначе новое отдерет и дыра будет больше. — Новая суровая заплата означает здесь пост, а старая одежда — слабость или несовершенство учеников. Смысл этой приточной речи таков: «ученики еще не утвердились, но требуют еще большего снисхождения; они еще не обновились духом; при их состоянии не должно налагать на них тяжких заповедей» (*Злат.*).

Мф.**9**:17.«Мехи ветхие»: на Востоке, особенно во время путешествий, для сохранения вина, употребляли и употребляют мехи, приготовляемые из кожи животных особенным образом для этой цели (бурдюки). От долгого употребления они ветшают, и тогда небезопасно вливать в них молодое вино, более крепкое и сильное; оно может прорвать мех, а потому для молодого крепкого вина нужны и мехи новые, крепкие. Смысл и этой приточной речи тот же, что и предыдущей: новое вино — пост, ветхие мехи — слабость учеников, которой не должно обременять (ср. *Феофил., Злат.*).

Мф.**9**:18-19. «Некоторый начальник»: евангелисты Марк (Мк.**5**:22) и Лука (Лк.**8**:41) называют его Иаиром, начальником синагоги (ср. прим. к Мф.**4**:23). — «Кланяясь Ему»: выражая тем свое к Нему почтение и прося милости.— «Теперь умирает»: собственно (ἄ’ρτι ἐτελευ’τησεν) — уже умерла, хотя, по сказаниям ев. Марка и Луки, несколько после уже пришли слуги начальника и сказали, что дочь его умерла. «Начальник синагоги называл свою дочь умершею или судя по продолжительности путешествия, или желая увеличить свое несчастие: ибо те, которые просят помощи, имеют обыкновение увеличивать и представлять в большем виде свои бедствия, дабы тем Удобнее склонить на милость тех, у кого они просят оной» (*Злат.*). — «Возложи на нее руку»: возложение руки или рук — символ и средство действительного сообщения тому, на кого они возлагаются, силы и благодати божественной (Мф.**19**:13. Лк.**4**:40, 13:13. Деян.**6**:6, 8и дал. Деян.**13**:3, 19:5). — «И она будет жива»: это показывает веру Иаира в чудодейственную силу Господа. Может быть, Иаир слышал уже, что Христос поступал так и с другими — и веровал в Него. — «И встав»: из-за трапезы (Мф.**9**:10). Последовательность происшествий евангелист представляет так: во время возлежания за трапезой в доме новопризванного Апостола Матфея И. Христос 1) дает ответ фарисеям (Мф.**9**:11-13), 2) после них Иоанновым ученикам, 3) «когда еще Он говорил им», приходит Иаир, 4) тогда Иисус встал, т.е. из-за трапезы.

Мф.**9**:20-22. «Женщина, страдавшая кровотечением»: эта болезнь по закону Моисееву (Лев.**15**:25) считалась нечистою, а потому женщина не посмела ни прямо предложить Господу свою просьбу об исцелении, ни прикоснуться к Его телу; а решилась прикоснуться только к краю одежды Его. — «Край одежды»: (χρἀσπεδον ἱμθτι’ου) это кисти на краях одежды, какие иудеи по закону Моисееву (Чис.**15**:38) должны были носить для постоянного памятования закона Иеговы. — «Если только прикоснуться — выздоровею»: это свидетельствует о ее живой и сильной вере в чудодейственную силу Господа Иисуса. Болезнь была нечистая, потому она боялась оскорбить Иисуса Христа, касаясь Его, и оттого прикоснулась «тайно». Но Господь, непосредственно узнавший ее действия и веру, ободрил ее: «дерзай», назвав ее любвеобильно «дщерью» и, похвалив веру ее, которая и спасла ее, освободил от болезни с того часа. По свидетельству *Евсевия* (Церк. Ист. 7, 17) женщина называлась Вероникой и была язычница из

Панеи, где она после и воздвигнула статую Иисусу Христу.

Мф.**9**:23-24 «Увидел свирельщиков»: на Востоке, при оплакивании умерших, иногда делали насечки на теле, рвали на себе волосы и плакали с особенными причитаньями (Иер.**9**:17, 16:6, 7. Иез.**24**:17); родители и родственники не довольствовались выражениями только своей скорби, но приглашали, иногда нанимали, особых плакальщиков и плакальщиц, для которых это дело было ремеслом (Иер.**9**:20. Ам.**5**:16). В причитаньях они обыкновенно восхваляли добродетели умершего лица, его красоту, силу, таланты, домашние или семейные радости и плачевно спрашивали, как бы с укоризной, зачем оно оставило свою семью, своих родных и друзей и пр. т.п. Все это сопровождалось иногда игрой на одном каком-либо или нескольких музыкальных инструментах, например на флейтах или свирелях. Этот плач продолжался восемь дней для простого умершего, и месяц для лица, чем-либо особенным ознаменовавшего жизнь свою. Плакали не только в доме умершего, но выходили и на могилу, и воздух далеко оглашался рыданиями и причитаниями плакальщиков и плакальщиц. Иудеям собственно запрещено было законом (Втор.**14**:1) делать при этом насечки на теле и вырывать волосы или выстригать брови, и они выражали свою скорбь об умершем криками, причитаньями, музыкой, закрывая подбородок своею одеждою, раздирая свое платье; переставали мыться и мазаться маслом, бросали пепел или пыль на воздух или посыпали ими свою голову или лицо (Иов.**1**:29, 2:12. 2Цар.**1**:2-4, 14:2, 15:30. Мк.4и др.). — «Народ»: или множество (ὀ’χλος — ср. Лк.**6**:19), состоящее частью из плакальщиков или плакальщиц, частью из друзей и родственников Иаира и других посторонних. — «В смятении»: при этом плаче, крике, причитаньях, музыке, множестве народа естественно смятение, увеличившееся, вероятно, ожиданием чего-либо необыкновенного. — «Не умерла, но спит»: совершенно неосновательно заключать из этих слов, что девица действительно не умерла, что с нею было только так называемое обмирание. Объяснить так событие не согласно и с самым повествованием и намерением евангелиста, и с характером Господа Иисуса. Господь назвал и в другом случае смерть — действительную смерть — сном (Ин.**11**:11), и апостолы, говоря о мертвых, называют их спящими (Деян.**7**:60. 2Пет.**3**:4. 1Кор.**15**:6, 18. 1Сол.**4**:13-15). И здесь Христос сном называет не успение сна, а действительную смерть девицы, выражая ту мысль, что хотя тело при смерти и лишается жизни, но душа не умирает, может снова оживить тело, и человек — воскреснуть, как бы пробуждаясь от сна.

Мф.**9**:25. «Народ был выслан»: остались с Иисусом Христом только апостолы Петр, Иаков и Иоанн и еще отец и мать девицы (Мк.**5**:37-40), как ближайшие свидетели чуда воскресения.

Мф.**9**:26-27. «Двое слепых»: «узнавшие о чудотворениях Господа и веровавшие, что Он есть ожидаемый Мессия» (*Евф. Зиг.*). Выражение: «Сын Давидов» равнозначительно слову — *Мессия*. Господь действительно был сын или потомок Давида (Мф.**1**:1). Выражение: помилуй нас показывало веру слепцов в Господа как чудотворца.

Мф.**9**:28-31. «Пришел в дом»: испытывая твердость веры слепцов и намереваясь наедине сотворить чудо, о котором бы никто не знал — «И открылись глаза их»: возвратилось зрение к ним (ср. Ин.**9**:10). — «Строго сказал им»и пр.: запрещение последовало, вероятно, по тому же побуждению, по которому дано таковое же и исцеленному от проказы (ср. прим. к Мф.**8**:4). «А они, выйдя»: т.е. из дома, в котором совершилось чудо, «разгласили» о чудотворце; «воспоминая милость, не могут молчать о благодеянии» (*Иерон.*); «не удержались, но стали проповедывать и благоветсвовать» (*Злат.*), «не по ослушанию, но по чувчтву благодарности» (*Феофил.*).

Мф.**9**:32«Привели к Нему человека немого бесноватого»: «эта немота была не естественна, но от демона; посему и приводят его другие. Сам по себе не мог он просить, потому что демон связал ему язык. По этой причине Христос не требует у него веры, но тотчас врачует его»

(*Феофил.*).

Мф.**9**:33. «Никогда не бывало» и пр.: никогда не случалось, чтобы так славно и торжественно происходили такие явления, как это и другие совершенные Господом изгнания демонов.

Мф.**9**:34. «Фарисеи говорили»: народ выражает удивление, правильно понимая дела Господа, как Мессии; руководители же народа злобно клевещут на Господа, стараясь отвлечь его от Него и тем нравственно развращая его (см. прим. к Мф.**12**и дал.). — «Силою князя бесовского»: начальника над бесами (ἀρχιδια’βολος Evang. Nicod. 23); в другом месте начальник или князь бесов называется Веельзевулом (Мф.**12**:24: см. прим. к сему ст.).

Мф.**9**«Изнурены и рассеяны»: толпы народа, которые Господь видел, обходя грады и селения со своею проповедью (Мф.**9**:35), Он сравни вает со стадом овец, блуждающих без пастыря. Иудея — по преимуществу страна пастушеская, и Господь берет всем понятное сравнение. Пастырь добрый хранит своих овец день и ночь, провождает их, оберегает их; без этого стадо — в разброде, подвержено опасности от хищных зверей, терпит безвременно солнечный жар и холод ночной и изнурено. Таков и этот народ в духовном отношении. Его учители духовные — не истинные пастыри и учители, сами слепцы и не просвещают народа истинным учением, — не только не исправляют его, но еще развращают (ср. *Феофил.*). Спаситель сжалился над этим бедным народом.

Мф.**9**:37-38. *Жатвы много* и пр.: другой величественный и вместе всем понятный образ. Поле, покрытое спелой жатвой, нужно выжать, но жнецов мало. Смысл речи без иносказания таков (ср. Ин.4и дал.): велико число народа, ищущее царства Мессии, стремящееся к нему и готовое вступить в него, но мало приготовленных для сего Учителей народа. Кроме Христа и Его апостолов, таковых не было. — «Молите Господина жатвы» : Бога, делом Которого Господь почитает совершаемое Им самим на земле дело (ср. Ин.**4**:34). — «Чтобы выслал»: усиленное выражение, происшедшее из чувства глубокого сожаления о народе и сознания неотложной потребности в новых деятелях — жателях. Молитесь Богу, чтобы Он по своей благости и могуществу способствовал образованию новых, не в духе Фарисейском и иудейском приготовленных, деятелей для нового дела — проповеди народу о наступлении царства Мессии.

Глава 10

Послание двенадцати Апостолов на проповедь в Иудею и наставления им.

Мф.**10**:1. «Призвав»: не об избрании учеников речь идет, а о посольстве их на проповедь в Иудее. — «Двенадцать»: «по числу двенадцати колен израильских... Дал Он им силу чудотворений, дабы, удивляя чудесами, они приобретали внимательных своему учению слушателей» (*Феофил.*).

Мф.**10**:2-4.«Апостолов»: апостол значит посланник, так как 12 избранных учеников были *посланы*). Господом на проповедь Его Евангелия сначала в Иудее, а потом и во всем мире. Вероятно, название учеников своих апостолами было употребляемо самим Господом (Ин.**13**:16. Лк.**6**:13) и чрез то постепенно сделалось отличительным наименованием именно Его учеников, избранных Им для проповеди Евангелия. — «Первый Симон, называемый Петром»: не случайно, конечно, во всех перечислениях имен апостолов Симон Петр поставляется на первом месте (Мк.3и дал. Лк.6и дал. Деян.**1**:13), но частью потому, что он и его брат Андрей были прежде других призваны к апостольству — первозванные (Ин.**1**:41), частью потому, что по своим качествам он действительно был «первый между равными» (ср. Мф.**16**и дал. Мф.**17**:1, 24, 19:27, 26:37, 40. Лк.**8**:45, 9:32, 22и дал. Ин.**21**и дал. Деян.**1**:15, 2:14, 5и дал. Гал.**1**:18, 2:7). — «Называемый Петр»: название это значит *камень*)., равно как и его сирохалдейское имя — Кифа (Ин.**1**: 4 2 . 1 К о р **1**:12, 3:22, 15:5. Гал.**2**:9), каковое имя дано ему, без сомнения, в предзнаменование особенной твердости его в вере и проповеди евангельской. — «Варфоломей»: значит — сын Фоломея, а собственное его имя было Нафанаил (Ин.**1**:45, 21:3). — «Иаков» Алфеев и «Матфей», иначе Левий, мытарь, также сын Алфея (Мк.**2**:14), были родные братья. — «Леввей, прозванный Фаддеем»: он же и Иуда Иаковлев (Лк.**6**:16. ср. Ин.**14**:22. Деян.**1**:13). По апокрифическим актам Леввея, имя Фаддея он получил, когда принял крещение от Иоанна, прежде же назывался Иудою, а имя Леввея, может быть, получил при избрании в апостольство (может бьгть, в отличие от соименного ему Искариота), так как был обычай при особенно важных и решительных обстоятельствах в жизни принимать новое имя. Он был сын Иосифа обрученника от первой жены его, брат Апостола Иакова, почему и называется Иаковлевым (см. Чет Мин Июн. 19). — «Симон Кананит»: ев. Лука называет его Зилотом, т.е. ревнителем (Лк **6**:15. Д е я н **1**:13). Вероятно, это прозвание носил он потому, что прежде призвания к апостольству принадлежал к небольшой иудейской секте Зилотов, строгих ревнителей по закону Моисееву, которые впрочем ревность свою простирали иногда так далеко, что позволяли себе некоторые своевольства. Название «Кананит» производят некоторые от города Каны, предполагая, что он был родом из Каны Галилейской; но нельзя не заметить, что слово *канани*). — еврейский перевод (или подлинник) греческого — ζηλωτη'ς — Зилот, следовательно, Кананит и Зилот — имена однозначащие. — «Иуда Искариот»: муж из Кариота (города), находившегося в колене Иудином (Нав.**15**:25). Кажется, он один из всех апостолов был не галилеянин. — «Который и предал Его»: «говорит о нем (Иуде — евангелист) — не как враг и противник, но как историк; не сказал: скверный и пребеззаконныйи Иуда, но от города назвал его Искариотским... И не стыдится (евангелист) говорить: который и предал Его. Так, евангелисты никогда ничего не скрывают, даже и того, что казалось предосудительным» (*Злат.*).

Мф.**10**:5-6. «К язычникам не ходите»: не пришло еще время проповедывать язычникам Евангелие царства. Соответственно божественному правилу спасения человечества (ср. Мф.**15**:24), Евангелие прежде должно бьгть возвещено иудеям (ср. Ин.**5**:22), древнему народу Божия Завета, которому обещан был Мессия по пророчествам, в среде которого Он и явился. «Я

стараюсь исправить их прежде других, и запрещаю вам ходить к другим народам, — и не только запрещаю вам проповедывать кому-либо прежде их, но не позволяю даже касаться пути, который ведет к язычникам, и входить в город Самарянский... дабы после не стали (иудеи) жаловаться, что апостолы пошли к необрезанным Ассириянам, и дабы не имели никакой благовидной причины убегать и отвращаться их» (*Злат.*, ср. *Феофил.*.). После уже, по воскресении, Господь послал апостолов и к язычникам — во весь мир с проповедью Евангелия (Мф.**28**:19).— «В город Самарянский»: ни в какой город Самарянский не входите. Самаряне занимали страну, некогда обитаемую коленом Ефремовым и полуколеном Манассииным, между Галилеею и Иудеею, так что чрез нее лежал прямой путь сообщения между сими последними. Население Самарии составляла смесь евреев, оставшихся от пленения 10-ти колен Израильского царства царями ассирийскими, и язычников, переселенных на место отведенных в плен, из разных областей Ассирийского царства (4Цар.**17**:23-24). Переселенцы эти сначала служили своим богам; потом, наученные одним священником поклоняться истинному Богу, стали почитать и Его, но вместе с тем не оставляли служения и своим богам, и таким образом их религия была не чистой религией иудейской. Между ними и иудеями, обитавшими в собственной Иудее, были споры и вражды, причины которых были следующие: 1) иудеи, по возвращении из плена, отказали самарянам в участии при построении нового храма; 2) в отмщение за это самаряне, когда Неемия начал устроять стены около опустошенного Иерусалима, всячески препятствовали этим постройкам; 3) самаряне, выпросив у персидского царя позволение, выстроили себе собственных храм на горе Гаризин и установили свое особенное священство, придерживаясь закона Моисеева, и таким образом внесли раскол, так как по Моисееву закону у евреев должен быть один храм и одно священство; 4) Самария сделалась с течением времени убежищем иудейских преступников, и это поддерживало недобрые отношения между двумя областями; 5) самаряне принимали только 5 книг Моисеевых и отвергали писания пророков и все предания иудейские. По всем этим причинам иудеи смотрели на самарян не лучше, чем на язычников, и считалось преступным входить в какие бы то ни было сношения иудею с самарянином (Ин.**4**:9). И Господь здесь поставляет самарян наряду с язычниками, не позволяя до времени апостолам ходить и к ним с проповедью Евангелия. Впрочем Господь сам проповедовал им Евангелие (Ин.**4**:6-26), и апостолы после вознесения приходили туда с Проповедью и обратили самарян к вере во Христа (Деян.**8**:5-25). — «Овцам погибшим» (ср. прим. к Мф.**9**:36): не имеющим истинных пастырей, наставников в вере, и потому — истинной веры, и в заблуждении погибающим. — «Дома Израилева»: народа израильского или вообще еврейского (Лев.**10**:6. Исх.**19**и др.). «Наипаче»: особенно, главным образом, прежде всего, прежде чем идти к язычникам и самарянам, ибо еврейский народ был народ, избранный Богом; ему обещан был Мессия, он давно уже ожидал Его и, следовательно, имел право первый, прежде язычников и самарян, услышать проповедь или благовестие о пришествии Мессии.

Мф.**10**:8. «Даром получили» и пр.: не за плату, не за деньги, не из корысти должны апостолы проповедовать и употреблять дары чудес вышеуказанных. Сим Господь также «смиряет высокоумие и предостерегает от сребролюбия; и дабы не подумали, что производимые ими чудеса суть плод их добродетелей и не возгордились тем, говорит: «даром получили». Вы ничего своего не даете тем, которые принимают вас; получили вы сии дары не в награду, не за труды, это Моя благодать. Так и им давайте» (*Злат.*), ср. *Феофил.*). Это впрочем не препятствовало им ни тогда ни после получать добровольные приношения верующих и усердствующих для вспомоществования им в необходимом для жизни, при трудах проповедничества (Лк.**10**:7. 1Кор.**9**:8-14. 1Тим.**5**:18). Воспрещается любостяжательность, а не принятие добровольных приношений.

Мф.**10**:9-10. «В поясы свои».: пояс, которым обхватывалась верхняя широкая, по обычаям Востока, одежда, служил (и служит) для хранения денег, для чего он делался (и делается) пустой внутри.— «Не берите с собою» и пр.: «сим достигал Он многого. Во-первых, удалял от учеников всякое подозрение; во-вторых, освобождал их от всякой заботы, чтобы они занимались одною проповедью; в-третьих, показывал им свое могущество; для того-то и говорит им после: имели ли вы в чем недостаток, когда Я посылал вас без одеяния и обуви?» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Ни сумы», в которую бы можно было положить что нужно в дороге; ибо они не должны иметь ничего лишнего. Сума делалась из полотна или из кожи и носилась обыкновенно на спине. — «Ни двух одежд». (ср. прим. к Мф.**5**:40): или вместе надетых (Мк.**6**:9), или одну надетую, а другую в запасе, на будущее время. — «Ни обуви»: кроме той, которая есть на ногах, запасной обуви (Мк.**6**:9). — «Ни посоха»: запасного, кроме того, какой бывал обыкновенно у путешественников. Вместо того, чтобы обременять себя излишними предметами, обувью или посохом запасными, они должны предаться воле Божией и идти так, как они есть, не заботясь: Бог даст им и обувь и посох другие, когда те не будут годиться. «Он хотел приучить их к строгой жизни, так как и выше не позволил им заботиться даже и о следующем дне. Он готовил их быть учителями вселенной, посему делает их, так сказать, из человеков ангелами, освобождая их от всякого житейского попечения» (*Злат.*), чтобы свободные от всякой «вещественной заботы, а имея в виду одно только врученное им служение» (*Евф. Зиг.*), они могли предаться ему всей душой». — *Трудящийся достоин пропитания*): те, кому они будут проповедовать и благодетельствовать даром чудес, будут доставлять им все нужное для жизни (ср. *Феофил.*). Они не должны требовать вознаграждения за свои труды и благодеяния, но могут получать помощь не только как дар, но и как заслуженное трудом.

Мф.**10**:11-13. «Кто достоин»: по связи речи, достоин того, чтобы вы остановились и жили у него, кто добр, благочестив, расположен к принятию проповеди о Царстве Божием и самих проповедников, «дабы недоброю славою принявшего (апостолов) не посрамить достоинства самой проповеди» (*Иерон.*). Господь запрещает апостолам произвольно изменять место пребывания, что было бы несообразно ни с их достоинством, ни с их призванием, так как препятствовало бы им безраздельно предаться их главному делу — проповеди, а оставаться в дружелюбно принявшем их доме. «Дабы не стали говорить о них, как о чревоугодниках, и дабы того, кто принимает, не оскорбить» (*Феофил.*, ср. *Злат*). — «В дом»: семейство (ср. Мф.**12**:25. Ин.**4**:53), о котором апостолы узнают, что оно достойно, т.е. благорасположено к принятию проповеди и проповедников. — «Приветствуйте» и пр.: «испрашивайте мира ему» (*Евф. Зигаб.*). Слова приветствия мир *дому сему* указывают на обычное у иудеев приветствие: *мир тебе или вам*. (Быт.**43**:23. Суд.**19**:20. Лк.**10**:5). Мир — благожелание спокойствия и счастья. — «Мир ваш придет на него»: ваши благожелания исполнятся, осуществятся на нем, споспешествуемые вашими молитвами, вашей проповедью, вашими наставлениями. — «К вам возвратится»: мир, которого вы пожелали бы дому, не дан будет ему, ваши благожелания не исполнятся на нем (ср. Пс.**34**:13); «мир ничего не воздействует и, взяв его с собою, уходите» (*Евф. Зиг.*).

Мф.**10**:14-15 «Отрясите прах от ног»: иудеи думали, что самая земля и пыль, по которой ходят язычники, не чиста и ее надобно отрясать. Посему это повеление Господа означает, что апостолы на неприемлющих их и их проповеди должны смотреть как на язычников нечистых, с которыми не должно иметь ничего общего. Книга Деяний показывает нам примеры, когда апостолы действительно поступали так (Деян.**13**:51, 18:6). —«Земле Содомской и Гоморрской» : Содом и Гоморра вместе с городами Адама и Севоим были разрушены огнем, и серою, и провалом, по причине крайнего разврата их жителей. Они расположены были на том месте, где теперь Мертвое море, — на южной границе Палестины (Быт.**19**:24-25). Наказание Содома и Гоморры часто представляется в Писании как поразительный пример божественного мщения за

грехи и как доказательство того, что грех и разврат не остаются ненаказанными. — «В день суда»: всеобщего суда, который Христос-Царь произведет при кончине мира (Мф.**25**:31-46). Господь говорит, что тогда наказание содомлян и гоморрян будет легче, нежели наказание не принявших проповеди апостольской и самих апостолов; это основывается на том нравственном законе, что виновность бывает тем больше, чем яснее и полнее выражена воля Божия, против которой сделано преступление, и следовательно, тем большее следует за сим наказание, и вот — отвергшие проповедь о Христе преступнее отвергших требования естественного закона совести, которыми руководствовались содомляне, так как им не было дано положительного закона Божия (ср. Мф.**11**:20. и дал. Лк.**12**:47-48).

Мф.**10**:16. «Я посылаю вас»: как полномочный Владыка, как Законодатель Нового Завета, Господь посылает их на проповедь: «как послал Меня Отец, так и Я посылаю вас» (Ин.**20**:21). — «Как овец среди волков»: вы, в качестве Моих посланников, будете в таком же положении, в каком овцы, окруженные волками, внешне беззащитные среди людей жестоких и кровожадных (ср. прим. к Мф.**7**:15). — «Мудры, как змии»: змий — образ хитрости и мудрости (ср. прим. к Мф.**3**:7). Вероятно, Господь наставляет учеников своих подражать мудрости змеи ввиду опасности: говорят, змея в этом случае обнаруживая; много хитрости и ловкости (ср. *Злат.*, *Феофил.*). —«Просты как голуби»).: голубь — образ чистоты, и невинности, и незлобия (ср. прим. к Мф.**3**:16). Итак, Господь требует, чтобы апостолы в их опасных ' отношениях к враждебному им миру, среди которого они явятся проповедниками нового учения, соединяли мудрость в распознании опасности и принятия действительных средств против нее с невинностью и незлобием, которые не вызывали бы новых опасностей, которые бы могли обезоруживать по возможности злобу и ненависть людскую, предохраняли бы от неприязненных столкновений, а равно не позволяли бы платить злом за зло, оскорблением за оскорбление, обидой за обиду (ср. *Феофил.*). Или общее: «мудр, как змея, кто предлагает учение с осмотрительностью и с разумением, как успешнее привести слушателей к благопокорности. А цел как голубь, кто не держит и в мыслях, чтобы мстить злоумышляющему» (Вас. В. 5, 331).

Мф.**10**:17-18. «Остерегайтесь людей»: людей, которые выше названы именем волков, людей, принадлежащих к миру, к которому ученики Христовы не принадлежат (Ин.**15**:19) и который их ненавидит (Ин.**17**:14). — «Остерегайтесь»: будьте мудры, не идите без нужды на опасности, не вызывайте без необходимости вражды и преследований, не жертвуйте без пользы и нужды дорогою для дела проповеди вашею жизнью. — «Отдавать в судилища»: судебные места, где разбирались проступки, не подлежащие решению и разбирательству верховного суда — Синедриона, и какие были в каждом городе и более значительных селениях (ср. прим. к Мф.**5**:22). — « В синагогах будут бить»: в синагогах иногда били провинившихся чем-либо (Деян.**22**:19, 26:11). Били розгами или палками. Закон Моисеев запрещал давать более 40 ударов наказываемых в судах (Втор.**25**:2, 3). Осужденного клали на землю и били по спине, в присутствии судьи, иногда привязывали к столбу. К концам розги или прутьев иногда привязывали металлические тонкие проволоки, и такого рода бичи назывались скорпионами (3Цар.**12**:11). Чтобы не ошибиться в счете ударов и не превзойти определенного законом количества ударов, евреи делали бичи трехвостные, которые делали три удара сразу, и таких ударов давали 13, что равнялось 39 ударам. Так был бит Апостол Павел (2Кор.**11**:24). — « К правителям и Царям»: языческим разумеется, так как у иудеев не было уже тогда ни собственных царей, ни правителей (ἡγε᾽μων). Это показывает, что наставления Господа апостолам относятся не к ближайшему только будущем их проповедничеству в Иудее, когда им еще возбранено было до времени ходить не только к язычникам, но и самарянам, (Мф.**10**:5), а и к отдаленному их будущему служению среди язычников, или вообще к делу их всемирной проповеди (ср. *Злат*, и *Феофил.*). Правителями (ἡγε᾽μων) называются здесь всякого рода

народные правители, а не римские только пропреторы, проконсулы и прокураторы. — « Для свидетельства пред ними и язычниками»: пред ними и против них, т.е. апостолы своею проповедью и жизнью должны свидетельствовать пред царями и народом о Христе — Мессии, о Его жизни и учении, о благотворности Евангелия и пр., но если они отвергнут это свидетельство, не примут проповеди, то апостолы должны свидетельствовать против них во обличение их (*Злат.*, *Феофил.*, *Евф. Зиг.*). Сии пророческие слова точно исполнились на апостолах Христовых. Некоторые из них были пред царями и правителями римскими, некоторые пред парфянскими, скифскими, индийскими и пр., и точно исполнившиеся эти пророческие слова ясно показывают, что Господь ясно читал в книге будущего: ибо в то время, когда Он давал сии наставления, ничто, по-видимому, не обещало и не указывало, что эти бедные рыбари Галилейского озера в самом деле должны будут со временем явиться пред великими и сильными мира сего.

Мф.**10**:19-20. «Не заботьтесь» и пр.: бедным, необразованным рыбарям пред образованными и сильными правителями естественно смутиться и беспокоиться о том, как и что говорить им. Господь успокаивает их не заботиться об этом, уверяя, что Дух Отца, т.е. исходящий от Отца, Святой Дух — третье лицо достопоклоняемой Троицы (Ин.**14**:16-17, 26, 15:26, 16:7-14), в тот час будет говорить в них. Так решительно и определительно Сам Господь говорит о богодухновенности устной проповеди своих апостолов. Но если устная проповедь их богодухновенна, то необходимо богодухновенна и письменная, т.е. все писания апостольские: ибо невозможно представить, чтобы Дух Святой, вдохновлявший апостолов при устной проповеди, не вдохновлял и при написании ими книг, когда книги сии должны иметь такое великое значение для церкви христианской всех времен, служа непогрешимым источником веры христианской.

Мф.**10**:21-22 «Предаст брат брата» и пр.: ненависть к проповеди евангельской и к проповедникам и исповедникам ее будет так велика и сильна в этих людях мира сего, которые выше названы волками, что пред нею не устоят самые крепкие и дорогие и священные для человека естественные связи родства, связи брата с братом, сына с отцом; брата, исповедника новой веры, родной брат предаст на смерть; даже Дети будут умерщвлять родителей. Все это в точности исполнилось во времена гонений на христиан, начавшихся еще при апостолах. Читая историю этих гонений, нельзя не ужасаться той жестокости и бесчеловечия, с какими не только чужие, но и свои родные предавали на смерть родных своих. — «Ненавидимы всеми»: всякого рода и звания людьми, враждебными Евангелию. (Все — вместо *многие*.) — «За имя Мое»: за то, что проповедуете обо Мне и исповедуете веру в Меня. — «Претерпевший до конца»: оставшийся твердым в вере и исповедании имени Моего, и за то претерпевший всякие озлобления, оскорбления, напасти, пытки и мучения. — «До конца»: или сих бедствий (*Феофил.*), или до конца жизни (*Злат.*). — *Спасется*: достигнет спасения в Царстве Божием, как показавший в этом претерпении силу и твердость любви к Господу, за которую получается венец блаженства.

Мф.**10**:23. «Бегите в другой»: апостолы не должны жертвовать своею жизнью, если имеют возможность сохранить ее, не отрицаясь от своего Учителя и Господа; жизнь их нужна для спасения других, потому им нужно беречь ее, не подвергать без нужды опасности; если в одном городе их будут преследовать, пусть удаляются в другой. — «Не успеете обойти городов Израилевых»: не успеете окончить дела вашего *теперешнего* посланничества в городах народа еврейского (ср. *Феофил.* и *Злат.*). — «Придет Сын Человеческий»: в параллельном сему изречении (Мф.**16**:28) прибавлено — «в царствии своем». И это прибавление указывает, что речь идет не о втором славном пришествии Господа на суд при кончине мира (ср. *Злат.* и *Феофил.*). Пришествие И. Христа в царстве своем есть то же, что открытие сего царства, а

открытие царства Христова совершилось Его восресением, после которого Он сам о себе сказал как царь: «дана Мне всякая власть на небе и на земле» (Мф.**28**:18), и — ниспосланием Святого Духа апостолам, после чего они пошли уже во весь мир с проповедью об открытии сего царства. Следовательно, изречение Господа можно перефразировать так: еще не успеете вы огласить проповедью Евангелия всей Палестины, как царство Мое откроется в своей силе, которой не поколеблют никакие враждебные силы. Этим Господь, очевидно, имеет в виду утешить учеников своих среди предрекаемых им бедствий и скорбей: не бойтесь и не смущайтесь, скоро откроется царство Мое и вы облечетесь всемощною силою свыше (ср. Деян.**1**:8), против которой бессильны будут враги ваши.

Мф.**10**:24-25. «Ученик не выше учителя» и пр.: поговорка народная, которая значит, что «доколе кто ученик или раб, дотоле он не имеет равной чести с учителем и с господином» (*Злат.*). В приложении к настоящему случаю она значит: вы должны ожидать себе не лучшей участи при проповедании Царства Божия, какой ожидаю себе и Я — ваш Учитель и Господь, и потому вы не должны удивляться, что Я предсказываю вам столько скорбей; таковые и еще большие скорби ждут и Меня, Вашего Учителя и Господа, доколе еще не открылось в своей силе царство Мое (ср. Ин.**15**:20). — «Хозяин дома»: Господа Иисуса. Дом представляется образом царства Христова (Мф.**20**и дал.); Христос в нем глава, домохозяин. — «Веельзевулом»: двоякое в рукописях чтение этого слова — веельзевув и веельзевул. Первое значит — *бог мух*. Это был филистимский, особенно чтимый в городе Екроне, идол (4Цар.**1**:2, 3:16). Странное это название произошло от того, что в стране филистимской, как и вообще в низменных приморских странах, в огромном количестве водились разные насекомые, между которыми особенно страшны были особого рода мухи, тучами летавшие и ядовито кусавшие. По обычаю язычников, филистимляне придумали себе особенного бога, покровителя от этого бедствия. Но то — *веельзевув*, а не *веельзевул*, как это последнее слово стоит в большей части древних рукописей, и как принято в большей части изданий. Предположение, что веельзевул произошло от веельзевув не имеет достаточных оснований, а есть простая догадка.; Вернее производить это слово от *ваал* — бог или господин и *зевул* — жилище, что будет значить также хозяин дома. В противоположность домовладыке Христу представляется и дьявол (веелмзевул) домовладыкой, и как в первом случае дом означает царство, так и здесь; только эти царства противоположны: то — царство добра и святости, это — царство духов и душ злых и грешных; там — глава Христос, здесь глава — сатана или князь бесовский, веельзевул (Мф.**12**:24. Лк.**11**:15. Ин.**8**:48). Что иудеи называли веельзевулом самого Иисуса Христа, это из Евангелий не видно, но из рассматриваемого места несомненно видно, что действительно называли. — «Домашних его»: членов Его дома или царства.

Мф.**10**:26. «Не бойтесь их»: Господь снова сим ободряет учеников своих ввиду тех скорбей и страданий; какие им предстоят в будущем их служении, ободряет указанием, что их вера и невинность со временем откроются ясно и будут признаны и здесь на земле, и там — на суде, ибо все тайное и сокровенное откроется. «Подождите немного, и все будут называть вас спасителями и благодетелями вселенной. Время все сокровенное открывает; оно изобличит и клевету врагов, и откроет вашу добродетель» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**10**:27. «В темноте — на ухо»: одним им, втайне. — «При свете — на кровлях»: открыто, публично, всенародно. Крыши на Востоке устроялись и устрояются плоские и открытые, с которых удобно говорить речи народу. «Он употребил в речи преувеличение: ибо, как Он беседовал с ними наедине и в небольшом углу Палестины, то и сказал — «в темноте и на ухо», дабы показать им различие между образом настоящей беседы и тем дерзновением в проповедании, которое они имели от Него получить» (*Злат.*).

Мф.**10**«Убивающих тело» и пр.: людей, которые, убивая или умерщвляя тело, не имеют

возможности, если бы даже и захотели, умерщвлять душу, лишить ее жизни, как лишают жизни тело. Тело ниже души, смерть временная — ничто сравнительно со смертью вечною, какой может повергнуть Бог душу вместе с телом в геенне (см. прим. к Мф.**5**:22). «Страх побеждайте страхом, — страх пред людьми — страхом пред Богом» (*Евф. Зиг.*).

Мф.**10**:29-31. «Не две ли малые птицы» и пр.: Господь ободряет и воодушевляет своих учеников не бояться враждебных им и их проповеди людей двумя поразительными примерами промысла Божия, простирающегося на самые, по-видимому, маловажные предметы: 1) Он хранит и малых птиц и 2) даже волосы на голове человека. — «Малые птицы»: малые по росту и малоценные по достоинству своему. Вероятно — воробьи или горлицы, которых иудеи считали символом скорби и уединения (Пс.**10**:1, 38:3, 101:7-8), и потому как бы забытыми, оставленными Богом, и — символом людей, оставленных Богом. — «Ассарий» или асс — малая римская монета, составлявшая 1/10 римского динария и греческой драхмы (около 2 коп.), — указание на малоценность, как бы ничтожность этих птиц. — «Не упадет на землю»: в силки или сеть не может быть поймана (*Злат., Евф. Зиг.*), или — не упадет на землю с воздуха или ветки дерева мертвою. — «Без воли Отца вашего»: «Он не говорит, что птицы падают по содействию Божию (это недостойно Бога), а только — что ничего не происходит такого, что Ему не было бы известно» (*Злат.*). — «И волосы — сочтены»: «сказал сие не потому, будто Бог исчисляет волосы, но дабы, показать совершенное ведение Божие» (*Злат.*). «Вы так ценны, что и все ваши волосы исчислены Богом, и Он до мелочи знает все, касающееся вас» (*Евф. Зиг.*). Итак, если Бог имеет попечение и о малых птицах и даже о волосах на голове, то не тем ли большее попечениие имеет Он о вас, проповедниках Евангелия, споспешествователях спасению людей? — «Вы лучше многих малых птиц»: итак, не бойтесь людей, нерасположенных к вам и вашей проповеди; они ничего не сделают вам без воли Отца вашего Небесного; а Он имеет особенное попечение о вас, особенно хранит вас.

Мф.**10**:32-33. «Исповедает Меня»: исповедовать что значит — объявлять во всеуслышание то, что человек думает или чему верит (Рим.**10**:9-10. 1Тим.**6**:12-13). Исповедовать Христа или имя Христа значит — не только внутренне веровать, но и словом и делом свидетельствовать, что Он есть истинный Бог, воплотившийся для спасения людей, и признавать и содержать все Его учение. Мы можем являть такое исповедание своею привязанностью к Его церкви, своими беседами, своим христианским поведением и пр. — «Исповедаю и Я»: объявлю Моими исповедниками, Моими верными последователями, достойными вечных наград за веру и исповедание. — «Пред Отцем Небесным»: когда буду восседать с Ним во славе, как сопрестольник (Мф.**26**:64), особенно при втором пришествии, на всемирном суде (Мф.**25**:31-40). «Почему Он не довольствуется только сердечною верою, но еще требует и устного исповедания? Для того, чтобы побудить нас к дерзновению, к большей любви и усердию, и возвысить» (*Злат.*). — «Отречется от Меня»: не признает Меня Искупителем мира, отвергнет Меня и Мое учение. Можно отрекаться Господа и не прямо, а например, своим нехристианским поведением, небрежностью в исполнении христианских обязанностей, уклонением из недр православной церкви в ереси и расколы, не содержащие правого учения, коснением во грехах и пр. — «Отрекусь и Я» и пр.: не признаю своими последователями, следствием чего будут вечные муки таких отвергшихся Христа.

Мф.**10**:34-36. «Не думайте» и пр.: Господь не хочет сказать этими словами, что разделение и брань есть цель Его пришествия на землю, ибо Он есть князь мира (Ис.**9**:6, 11:6. Лк.**2**:14), и сам есть «мир наш» (Еф.**2**:14-16); но говорит только, что несогласия, разделения и брани суть необходимое следствие Его пришествия. Злоба людей а не Он и Евангелие — причина этого явления. «Брань была не следствием Христова определения, но расположения самих людей. Христос хотел, чтобы все были единомысленны в деле благочестия, но как люди расселились, то

и произошла брань. Когда худшее будет отделено, тогда с лучшим соединится небо. Не сказал: Я пришел принести *брань*, но, что гораздо ужаснее, «меч». Он хотел приучить их слух к жестким словам, дабы они в трудных обстоятельствах не колебались. По сей причине даже то, что можно было бы сказать легче, представляет более страшным и грозным. И хотя не Христос был причиною сего, но злоба человеческая, впрочем говорит, что Он сам причиною сего. Такой образ выражения свойствен Писанию, ибо и в другом месте Писания сказано: дал им Бог очи, чтобы они не видели (Иез.**12**:2). Так говорит и здесь» (*Злат.*). — «Разделить»: и в одном семействе отделить верующих от неверующих, и разделить их до враждебного столкновения между собою (Мф.**10**:36, ср. Мих.**7**:6).

Мф.**10**:37. «Кто любит» и пр.: смысл тот, что Христа, как Искупителя, даровавшего людям вечное спасение души, должно любить более тех, кто даровал нам жизнь временную, или кому мы даруем таковую. Любовь семейная есть святыня, которую нужно беречь, но она не должна быть выше любви ко Христу; так что если бы обстоятельства потребовали одной ради другой, то необходимо пожертвовать любовью семейной ради любви ко Христу. — «Недостоин Меня»: не принадлежит Мне, как учителю своему и Господу, не есть Мой ученик, не есть христианин. «Повелевая все оставить долу, и любовь к Нему предпочесть всему, показывает тем, что Он есть Единородный Сын Отца» (*Злат.*).

Мф.**10**:38. «Не берет креста своего»: брать крест значит быть готовым идти на тяжкие страдания и смерть. Образ взят от обычая, по которому осужденные на крестную смерть сами осуждаемы были и нести крест до места казни (Лк.**23**:26. Ин.**19**:17). Нести этот крест было тяжко, позорно и увеличивало тяготу страданий. Таким образом, брать свой крест есть выражение образное, которое означает, что мы должны, следуя за Христом, т.е. сделавшись Его учениками, переносить всякие страдания и испытания тяжкие и уничижительные, если и такие угодно будет Богу послать нам. В этих словах нельзя не видеть прикровенного указания Господом на свою крестную смерть, хотя это указание для учеников Его, конечно, и не было еще понятно.

Мф.**10**«Сберегший душу свою» и пр.: в обеих половинах стиха по дважды употребленное слово *душа* прилагается к двум различным понятиям, равно как слова *сберегать* и *терять*, и отсюда выходит глубокое и остроумное сочетание слов и понятий. Кто в этом мире сбережет душу свою для сей временной жизни, посредством отречения от Меня (Мф.**10**:33), каким бы то ни было образом, тот потеряет ее для жизни вечной, лишится вечной жизни, подвергнется вечной смерти (Лк.9и дал.); а напротив, кто потеряет душу свою Для сей временной жизни чрез самоотвержение ради исповедания веры Христовой, сбережет ее для жизни вечной, или наследует жизнь вечную. Пример подобного употребления одного слова в одном стихе, не в одном смысле мы встречали в Мф.**8**:22: «предоставь мертвым хоронить своих мертвецов».

Мф.**10**:40-42. Общий смысл этих заключительных стихов: при всех таковых бедствиях и гонениях между верующими должна быть взаимная искренняя поддержка, за что получат в царстве Христовом награду все те, кто окажет таковую поддержку и помощь. «Сказал (Господь) сие (слова: 40—42), отверзая ученикам жилища верующих» (*Евф. Зиг.*). — «Во имя»: ради того, что заключает в себе и что означает имя: следовательно, ради того дела, которое определяет отличительный характер приемлемых, ради той божественной истины, которую; пророк по божественному вдохновению изрекает, и ради праведности, какую праведник осуществляет и обнаруживает в своей жизни; следовательно, во имя значит — ради достоинства лица и дела пророка и праведника. К пророкам и праведникам принадлежат и апостолы, поскольку они, как пророки, изрекали и изъясняли откровение, данное чрез Христа миру и, как праведники, осуществили в своей жизни истинные правила нравственного усовершенствования. — «Награду пророка, награду праведника»: т.е. получит награду, «или какую достоин получить принявший

пророка или праведника, или какую получит сам пророк или праведник, как и Павел говорит 2Кор.**8**:14» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). Награда пророка и праведника в славном царстве Мессии — блаженство. — Противоположная Христовой мысль: кто принимает пророка и праведника не ради того, что они — пророк и праведник, а из-за каких-либо других человеческих интересов и побуждений, «например, по мирскому гостеприимству или по другим каким-либо светским расчетам» (*Злат.*), тот не получит награды пророка и праведника. — «Одного из малых сих»: разумеются ученики Христовы, как показывают дальнейшие слова — «во имя ученика», по снесению с словами — во имя пророка и — во имя праведника. Он называет их малыми для означения их незнатности, их бедности, вообще всего противоположного тому, что, по мнению мира, делает людей великими. Они были малы в глазах мира и в собственном мнении, как смиренно сознают себя таковыми и все истинные последователи Христовы. — «Во имя ученика», а не по другим каким-либо побуждениям. Оказавший услугу ближнему, как ученику Христову, свидетельствует тем о своей любви к их общему Учителю и Господу; оказавший же услугу не посему, а по другим побуждениям, хотя бы благороднейшим, например по естественному человеколюбию и состраданию, не свидетельствует о таковой любви к Господу, а следовательно, не заслуживает такой награды. Различие — между так называемою гуманностью и христианским человеколюбием. «Он присовокупил: «во имя пророка, праведника и ученика», давая тем знать, что Он назначает награду не только по достоинству приемлемого, но и по расположению приемлющего. Ибо здесь говорит о пророках, праведниках и учениках, а в другом месте повелевает принимать даже самых презренных, и тем, кои не принимают таковых, определяет наказание (Мф.**25**:45). А выше о сих же меньших сказано, что принимающий их принимает Его самого» (*Злат.*).

Глава 11

Вопрос от Иоанна чрез учеников своих Иисусу Христу (2—4). Ответ Господа (4—6) и речь к народу об Иоанне (7—15) и об иудеях (16—19). Укоризна городам нераскаянным (20—24). Прославление Бога Отца (25—27) и призвание труждающихся и обремененных (28—30).

Мф.**11**:1«Перешел оттуда»: где давал наставления своим ученикам, посылая их на проповедь Евангелия в Иудее и Галилее, — вероятно в окрестностях Капернаума, во время предпринятого Им тогда путешествия по Галилее (Мф.**9**:35). — «В городах их»: т.е. в тех городах, в которые Он пришел, — галилейских (ср. Мф.**4**:23, 9:35, 12:9), может быть, соседних с Капернаумом.

Мф.**11**:2-3. «Иоанн» (Креститель), «услышав о делах Христовых»: побуждение к посланию учеников — дошедший до Иоанна слух о делах Христовых. Под делами, конечно, подразумеваются главным образом чудесные дела Господа; впрочем нет нужды ограничивать смысл слова только ими, можно разуметь Его действия вообще в обширном смысле (ср. Ин.**5**:36). — «В темнице»: в крепости Махерской, на восточном берегу Мертвого моря, куда заключил Крестителя Ирод Антипа (см. Мф.**14**:13). Он, находясь в темнице, слышал о делах Господа от своих же учеников (Лк.**7**:17), с которыми, как видно из сего места и других, ему дозволено было и в темнице иметь сношения. — «Ты ли тот, который должен прийти» (ср. Ин.**6**:14. Евр.**10**:37): т.е. Мессия, который, так как явления Его ожидали давно, а особенно в это время, и так как были уверены в скором Его явлении, назывался просто *грядущим*, или имеющим, или долженствовавшим прийти, может быть, применительно к словам Пс.**49**:8, 117или Мал.**3**:1. — «Или ожидать другого»: или Мессия еще только придет, другой, а не Ты? — Что значит этот вопрос от лица Иоанна? Усомнился ли он в том, что Господь Иисус действительно есть Мессия, которого он, Иоанн, был предтечею? Предполагать в Иоанне таковое сомнение, как бы ни утончали оное психологически, как бы ни умаляли силу и значение его, невозможно; это противоречит всей предшествующей деятельности Иоанна: ему были непосредственные откровения и удостоверительные знамения, что крещенный им Иисус есть действительно обетованный Мессия (Ин.**1**:32-34), и его понятия о Мессии и Его Царстве были истинные и духовные понятия, а не ложные и плотские понятия иудеев (Ин.**1**:29, 35, 3:33-36), так что в действиях Иисуса Христа он не мог видеть ничего такого, что могло бы подать ему какой- либо повод хотя мало усомниться в том, что Иисус есть действительно и истинно Мессия. Предполагать с Тертуллианом (contr. Mare. 4,18), что после того, как Иоанн исполнил свое служение в качестве предтечи Мессии, Дух Святой оставил его, и Иоанн, как обыкновенный человек, мог усомниться в Иисусе, как Мессии, нет никаких оснований. Предполагать, что Иоанн хотел удостовериться, тот ли это творит дошедшие до него по слухам дела, которого он крестил и о котором он свидетельствовал как о Мессии, или другой, а равно предполагать, что Иоанн этим вопросом хотел вызвать Иисуса на более решительный образ действий в качестве Мессии — также нет основания; это догадки, не имеющие ни в чем твердой опоры для себя. Справедливо изъяснить сие послание учеников и вопрос, согласно с древними отцами и учителями церкви (*Ориг., Злат., А в густ., Иерон., Илар., Фефил., Евф. Зиг.*), тем, что Иоанн это сделал не для решения своего сомнения, а для большего и сильнейшего удостоверения своих учеников в том, что Господь Иисус есть действительный и истинный Мессия, обетованный издревле. «Для чего Иоанн посылал спрашивать? Для того, что ученики Иоанновы, как всякий приметить может, не расположены были к Иисусу и всегда Ему завидовали (ср. Ин.**3**:26. Мф.**9**:14). Ибо они еще не знали, кто был Христос; но, почитая Иисуса простым человеком, а Иоанна более нежели человеком, с досадой смотрели на то, что слава

Иисусова возрастала, а Иоанн, как сам о себе говорил, приближался уже к концу. Все это препятствовало им прийти к Иисусу, так как зависть преграждала доступ. И хотя Иоанн, доколе находился с ними, часто их вразумлял и учил, впрочем и тем не убедил. Когда же приближался уже к смерти, еще более о том заботился... и сам уже не дает им советов, посылает не всех, а только двоих, о которых может быть знал, что они способнее прочих уверовать, дабы вопрос не был подозрителен и дабы они из самых дел увидели разность между ним и Иисусом» (св. *Златоуст*, раскрывая подробно это свое толкование, опровергает некоторые другие, принятые в его время, толкования).

Мф.**11**:4-6. «Скажите Иоанну»: кто прислал с вопросом, тому посылает и ответ, хотя, по вышесказанному, не Иоанн нуждался в этом удостоверительном ответе, а ученики его. — «Что слышите и видите» и пр.: ев. Лука говорит, описывая то же событие, что Иисус в это время многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение (Мф.**7**:21). Указывая на сии чудотворения свои, Господь тем самым отвечает на вопрос Иоанна утвердительно, т.е. что Он есть действительно Тот, который должен прийти — Мессия: ибо такие дела, по пророчеству Исаии (Ис.**35**и дал. Ис.**61**и дал.), должен творить Мессия. Пророки, хотя творили чудеса, но не столь поразительные и не в таком обилии; при том же Господь творил их во свое имя и своим собственным могуществом, тогда как пророки творили их во имя Божие и силою Божиею. Он посему творил такие чудеса и так, какие и как мог творить только Мессия. — «Нищие благовествуют»: нищие — бедные, несчастные, по мнению мира, труждающиеся и обремененные (Мф.**11**:28). Таковые по преимуществу собирались вокруг Господа, возвещавшего им наступление Царства Божия; им принадлежало участие в сем царстве, если они, как нищие духом, глубоко чувствовали потребность спасения, с любовью и усердием слушали слово Его и передавали оное другим. Блаженный *Феофилакт* под нищими разумеет также «апостолов, которые, как рыбари, действительно были нищи и презираемы за свою простоту». — «Не соблазнится о Мне»: соблазниться о ком значит усомниться в чьем-либо достоинстве, иметь ложные, уничижительные представления по какому-либо поводу, вследствие сего — не доверять таковому лицу или глумиться над ним (ср. Мф.**13**:57, 26:31, 33). Блажен, кто не соблазнится Моим уничижением или бедностью Моей жизни до того, чтобы из-за сего не верить Мне или отвергать Мое учение. Блажен, кто, сквозь покров смирения, по Делам Моим видит и признает во Мне истинного Мессию. Конечно, это относится не к Иоанну, который еще в то время, когда Господь не творил чудес, исповедал Его истинным Мессиею, Агнцем Божиим, вземлющим грехи мира. Слова сии относятся к обличению соблазна Учеников Иоанна. «Ибо как они соблазнялись о Нем, то, обнаружив их болезнь и никого не сделав свидетелем сего обличения, кроме их самих, которые одни понимали сие, тем более привлекал их к себе, говоря: «блажен, кто не соблазнится о Мне». Ибо сими словами метил собственно на них» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**11**- 8 «Когда они пошли»: «для чего Он начал говорить уже по отшествии учеников Иоанновых? Дабы не подумали, что Он льстит Иоанну» (*Злат.*). — «Говорит народу»: «для учеников Иоанновых Спаситель сделал, что нужно было сделать, и они возвратились, уверившись в том, что Он есть Мессия, посредством чудес, совершенных пред ними. Теперь надлежало подать нужное врачевство и народу... Ибо вопрос их мог породить много неуместных сомнении» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Об Иоанне»: о его характере и служении, чтобы показать свое отношение к нему, как к своему предтече, и вместе с тем устранить те неуместные сомнения, которые мог возбудить в народе вопрос учеников Иоанновых. Народ мог подумать, что Иоанн или 1) непостоянный, колеблющийся человек, который говорил прежде одно, а теперь думает другое об Иисусе; или 2) что он в темнице махерской переменился и желал изменить свою строгую жизнь на удобства житейские, на более изнеженную и роскошную

жизнь, отказавшись от прежнего своего служения. Всякие подобные неуместные предположения устраняет Господь, ссылаясь на собственное сознание слушателей о том, чего они прежде ожидали от Иоанна и что нашли. Думали ли они, выходя к нему в пустыню, видеть в нем человека колеблющегося, не с твердыми убеждениям, не с твердым словом (Мф.**7**), или человека, склонного к изнеженности (Мф.**8**)? Нет, они видели в нем пророка; а он был даже более чем пророк ветхозаветный (Мф.**9**). «Разрешает смущающие их помыслы, показывая тем, что Он знает тайные мысли всех (*Злат.*). — «Ходили вы в пустыню»: когда Иоанн проповедовал там, приготовляя людей к принятию Мессии (Мф.3и дал.). — «Трость ли, ветром колеблемую»: место, где проповедовал и крестил Иоанн, ежегодно омываемое Иорданом при разливе его, изобиловало тростником легким, тонким и гибким, удобно и легко колеблемым от ветра. Эти легкие колеблющиеся тростники представляются образом людей, непостоянных в своих убеждениях и образе действий, которые в одно время говорят и делают то и так, а потом иначе. Предложенным вопросом Господь самих служителей своих призывает во свидетели того, что Иоанн не непостоянный человек, не мог изменить своих мыслей об Иисусе и отказаться от прежних своих свидетельств о Нем, как пришедшем Мессии (ср. *Феофил.*). — «Одетого в мягкие одежды»: легкие, мягкие из тонкого льна одежды, на которые здесь содержится указание, были одеждами людей изнеженных, богатых, преданных роскоши, и служили не столько покровом Для тела, сколько изысканным украшением. — Видели ли что подобное на Иоанне? Стремился ли он когда-либо не только к роскоши, но даже к простым удобствам жизни? Можно ли предполагать, что он в темнице не мог вынести тяжести жизни и, стремясь к удобствам житейским, изменил своему характеру и служению? «Что Иоанн не был рабом роскоши, это показывают его одежда, пустыня и темница» (*Злат., ср. Феофил.*).

Мф.**11**:9-10. «Пророка»: иудеи действительно почитали Иоанна за пророка (Мф.**14**:5, 21:26). Господь, подтверждая справедливость сего мнения, говорит, что Иоанн даже более чем пророк. Он более других пророков «по причине близости своей к пришедшему» (*Злат.*). Он не только последний и величайший из ветхозаветных пророков, но вместе предтеча Мессии, приготовлявший Ему путь (ср. *Феофил.*). Притом самое пророчество его о Христе яснее, чем пророчества других ветхозаветных пророков. Иудеи смотрели как на великих пророков особенно на тех, которых пророчества о Христе были яснее других. Посему Исаию они поставляли выше прочих пророков, но Иоанн превзошел и его. Как предтеча Мессии, он говорил о Нем так ясно и точно, как не мог говорить ни один из ветхозаветных пророков, прямо указывая на пришедшего Мессию перстом. Посему он более пророка. — «О котором написано»: чрез пророка Малахию — Мал.**3**:1. Место приведено свободно по еврейскому тексту. То же пророчество, в сущности, у Исаии (Ис.**40**:3). У Малахии Бог Иегова говорит, что Он пред своим лицом пошлет ангела уравнять путь пред собою. Изъясняя истинный смысл этого древнего пророчества, Господь относит послание Богом вестника (ангела) к своему пришествию, называя таковым вестником предтечу своего Иоанна. — «Приготовит путь»: уравняет путь — образное выражение приготовления народа к пришествию Мессии (ср. прим. к Мф.**3**:3).

Мф.**11**:11. «Из рожденных женами»: из всех вообще людей, которые обозначаются здесь по их прирожденному свойству, — слабости, несовершенству, греховности и т.п. — «Больший»: высший, совершеннейший, лучший. — «Меньший» же и пр.: что значит это изречение? Пред кем уничижается больший из рожденных женами, величайший из людей? Несообразно подумать, чтобы член царства Мессии (Царства Небесного) меньший, т.е. всякий христианин, был больше Иоанна; нельзя даже думать, чтобы и меньший из апостолов («сих малых» Мф.**10**:42) был выше Иоанна. Справедливее думать, вместе с древними толкователями (*Злат.*, *Илар.*, *Феофил.*, *Евф. Зиг.*), что под меньшим Спаситель прикровенно разумеет себя самого. «Дабы великие похвалы не породили неприличного мнения об Иоанне в иудеях, которые

предпочитали его Христу, смотри, как Господь предотвращает и сие зло. Ибо, как то, что служило к утверждению учеников Иоанновых, причинило вред народу, который почел его легкомысленным, так и от того, что служило к исправлению народа, больший бы произошел вред, если бы слова Христовы подали повод иудеям предпочитать ему Иоанна. Посему и это не обинуясь исправляет, говоря: «меньший в Царстве Небесном больше его», т.е. меньший по возрасту и по мнению многих; ибо об Нем говорили, что *Он ядца и винопийца*, также: *не плотников ли Он сын*, и везде унижали Его... Говоря о себе так (меньший), Он справедливо скрывает лицо свое как по причине господствовавшего о Нем мнения, так и для того, чтобы не подумали, что Он слишком превозносит себя» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**11**:12. «От дней Иоанна Крестителя»: с того времени, как Иоанн Креститель вышел на проповедь о наступающем Царстве Божием, Царстве Мессии. — «Силою берется»: как бы завоевывается (βια’ζεται). Сим впрочем означается собственно не столько трудность Достижении Царства Небесного со времени проповеди Крестителевой, как это может показаться с первого взгляда, даже вообще не столько способ, как достигается Царство Небесное людьми: ибо оно всегда достигалось не без усилий, а для ветхозаветных, живших до Иоанна, — под законом, достижение оправдания пред Богом еще труднее было, чем для христиан, которым дано более средств достигать сего царства. Сими словами образно обозначается преимущественно та сила, та стремительность, препобеждающия все препятствия, с какою устремились со времен Крестителя люди к достижению Царства Небесного. Великое множество людей устремилось к Иоанну, когда он явился с проповедью о царстве Мессии, чтобы слушать эту проповедь, как бы силой хотели взять Царство Небесное (образ взят от осады и взятия крепости или города). И это продолжается, говорит Господь, «доныне»: ибо толпы народа не престают стремиться — внимать проповеди Христовой о Царстве Небесном, с лишениями и усилием ищут слышать эту проповедь и восхитить это царство. И таковые, употребляющие усилие, стремящиеся, достигают, получают это царство. Св. *Златоуст* так перефразирует это изречение: «с каждым днем возрастает вера в Меня, ибо она сделалась столь ясною и очевидною, что многие восхищают ее. Но кто же, скажешь ты, восхитил ее? Все те, кто приходит ко Мне с усердием». — «Употребляющие усилие»: (βιαστθὶ), следовательно, суть все верующие, в их усиленном, горячем стремлении к Царству Небесному.

Мф.**11**:13. «Ибо все пророки» и пр.: причина, по которой со времени Иоанна явилось такое горячее стремление к Царству Небесному. Все пророки и закон прорекали до Иоанна; до него продолжался период ветхозаветного пророчества, и он явился как последний ветхозаветных пророк и вместе предтеча Мессии. Поэтому такое пламенное стремление к царству Мессии не могло возникнуть прежде Иоанна, а только с его явлением, когда заключился период ветхозаветных пророков, и царство Мессии объявлено чрез Иоанна не только близким, но уже и наступившим. — «И закон»: ибо с Моисея, законодателя ветхозаветного, начинается период пророчества (Ин.**5**:46. Деян.**7**:37. Рим.**10**:6, 11:19), хотя пророчество не составляет существенно черты закона, почему закон здесь и поставлен после пророков.

Мф.**11**:14. «Если хотите принять»: основание такой условной речи в том, что изрекаемое Христом до такой степени отличалось от обычных представлений иудеев, что могло возбудить в них недоверие к словам Христовым, особенно когда положение Иоанна, заключенного в темницу, по понятиям иудеев, было не согласно с тем, что хочет сказать о нем Иисус Христос. — «Он есть Илия» и пр.: великий пророк, который взят был на огненной колеснице на небо (4Цар.**2**:11). Пророк Малахия предсказывал (Мал.**4**:5, 6), что Илия будет послан пред лицом Мессии, чтобы приготовить Ему путь. Это конечно не значило, что сам ветхозаветный Илия должен явиться, а подобный оному Илие, или, как говорится в Евангелии от Луки, человек с «духом и силою Илии» (Лк.**1**:17). Но это пророчество было понято иудеями в собственном

смысле; они ожидали самого Илию, Иеремию и некоторых других пророков, которые приготовят путь Мессии (Мф.**16**:14, 17:10, Ин.**1**:21). Господь объясняет истинный смысл пророчества, указывая Илию в Иоанне, и так как это до такой степени противоречило убеждению иудеев, что могло показаться им совершенно невероятным, — то Он и предваряет это объяснение речью: «если хотите принять».

Мф.**11**:15. «Кто имеет уши» и пр.: Господь часто пользуется этим выражением. Кажется, оно было народной пословицей или обычным выражением народных учителей — раввинов и означало, что должно слушателям быть особенно внимательными к словам, которые сим выражением предваряются или сопровождаются. Поелику Господь особенно высокое значение придавал своей речи об Иоанне, то Он и заключает ее призванием к внимательности: пусть тот между вами, кто способен понимать не для всех понятный смысл некоторых событий и значение некоторых лиц, пусть будет внимателен, пусть вникает и поймет!

Мф.**11**:16-17. «Кому уподоблю род сей»: от речи о великом Иоанне и высоком его служении Спаситель обращается к изображению отношений народа к Иоанну и себе, указывая, как этот род строптивый (в массе) не довольствовался ни служением Иоанна, ни делами Христовыми. Господь уподобляет современное поколение (γενεὰ) иудеев детям, жалующимся на своих товарищей за то, что эти товарищи не присоединяются к их играм, ни веселым, ни печальным, и укоряют их за то. — «Сидят на торжищах, или улице»: месте общих детских игр. — «Товарищам»: которые тут же на улице, но не участвуют в общих играх. — «Играли на свирели»: был (как и есть) обычай, что по случаю праздников или особых торжеств совершались пляски под звуки свирели и других музыкальных инструментов (ср. Мф.**25**:1-12). Как дети всех времен, и тогдашние дети подражали взрослым, в своих детских играх делали то же, что взрослые. — «Пели печальные песни»: похороны, как мы замечали уже (прим. к Мф.**9**:23), сопровождали печальными причитаньями и иногда также под музыку; вероятно, в круг детских игр входило подражание и этим причитаньям. Дети и представляются недовольными и жалующимися на своих товарищей, что те не принимают участия ни в того ни другого рода играх их, упрекают и поносят их.

Мф.**11**:18-19: «Пришел Иоанн» и пр.: поясняется прямо приточная речь; общий смысл речи в приложении к уподоблению таков: пришел с проповедью Иоанн Креститель, строгий подвижник, ни ядущий, ни пиющий, требовавший покаяния, плача и сетования и потому не участвовавший в ваших весельях и ликованьях, и вы жаловались на него и упрекали его. Пришел за ним Сын Человеческий (см. прим. к Мф.**8**:20), ядущий и пиющий, и вы опять жалуетесь, что Он не участвует в вашей скорби, возбужденной проповедью Иоанна. Но это все не более как детская игра с вашей стороны; Божия же премудрость оправдалась в понимающих истинное положение дел, а не смотрящих только игру детей. — «Ни ест, ни пьет»: т.е. воздерживается от употребления известного рода пищи и от вина, по обету Назорея; вообще ведет себя как строгий подвижник. — «В нем бес»: он одержим нечистым духом и потому отличается странностями, по которым он и не ест и не пьет, т.е. отличается крайней умеренностью, не соответствует их веселому житейскому настроению (они играли на свирели, а он не плясал). — «Ест и пьет»: не воздерживается, как не Назорей, от известного рода пищи и от вина, подобно Иоанну, и вот Его упрекают в излишестве их употребления, не соответствующем строгим требованиям Крестителевой проповеди (они пели плачевные песни, а Он не рыдал). Святой *Златоуст* дает и другое объяснение сему месту, относя: мы и пр. ко Христу и Иоанну, а — вам и пр. к иудеям. «Иисус сказал: «мы играли вам на свирели, и вы не плясали», т.е. Я вел жизнь не строгую, и вы не покорились Мне; мы «пели вам печальные песни», и вы не рыдали», т.е. Иоанн проводил жизнь строгую, и вы не внимали ему. Что Господь употребляет простые и неблагородные сравнения, ты не удивляйся сему. Он говорил, приспособляясь к немощи слушателей. И

Иезекииль часто употребляет сравнения, приличные иудеям, но не сообразные с величием Божиим; но и это есть дело особенного попечения Божия о нас» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). «Жизнь Иоанна уподобляет плачу, потому что Иоанн обнаруживал большую строгость и в словах и в действиях; а жизнь Христа уподобляется свирели, так как Господь был весьма приветлив ко всем, ко всем снисходителен... Пища Иоанна была грубая и не везде находимая: ни хлеба он не ел, ни вина не пил. Напротив, у Христа была пища обыкновенная: Он и хлеб ел, и вино пил... Проповеднику покаяния так и следовало представлять в себе образ сетования и плача, а Подателю оставления грехов быть веселым и радостным» (*Феофил.*).— «Оправдана премудрость чадами ее»: чада мудрости суть мудрые, те, которые правильно понимают предметы, события и их взаимное отношение. Истинная, божественная премудрость, которая явилась в лице и действиях Иоанна, и особенно в лице и действиях воплотившейся Премудрости — Иисуса Христа, «оправдана» — познана, как истинная мудрость, чадами ее, — теми, кто ищет ее, любит ее, приобретает ее; оправдалась именно тем, что они не дозволили себе увлечься мнением о Христе и Иоанне неправильным, какое имели иудеи (род сей), и узнали в них Мессию и предтечу Его, т.е. имели правильное о них понятие. Св. *Златоуст* и *Феофилакт* указывают и другой смысл слова «оправдана» в этом изречении о премудрости: «хотя вы и остались неубежденными, но уже не можете обвинить меня. Так и о Боге Отце говорит пророк: « яко да оправдишися во словесех Твоих» (Пс.**50**:6). Ибо хотя Бог и не видит никакого плода от своего о нас попечения, однако же со своей стороны исполняет все, дабы людям бесстыдным не оставить ни малейшего повода к безрассудным сомнениям» (*Злат.*). «Когда уже, говорит, ни Иоаннова, ни Моя жизнь не нравится вам, и вы отвергаете все пути спасения, то Я — премудрость Божия — оказываюсь правым не пред фарисеями, а пред чадами своими, и вы уже не будете иметь оправдания... ибо Я со своей стороны исполнил все; а вы неверием своим доказываете, что Я правил, как не опустивший ничего» (*Феофил.*).

Мф.**11**:20—22. « Тогда начал укорять» и пр.: к укоризне, обращенной к «роду сему» (Мф.**11**:16), Господь присоединяет укоризну в частности жителям тех городов, «в которых наиболее явлено было сил Его», т.е. необыкновенных действий, знамений и чудес, которые могли обратить к вере в Него сердца неверующих и пробудить в них покаяние, необходимое для вступления в царство Мессии. — «Хоразин, Вифсаида»: небольшие города недалеко от Капернаума; впрочем положение их в точности неизвестно, по крайней мере первого из них. — «Вифсаида» буквально значит *дом ловли*; по своему местоположению, кажется, на самом берегу (западном) Галилейского озера, городок, вероятно, производил обширную ловлю рыбы. Апостолы Андрей, Петр и Филипп были родом из этого города (Ин.**1**:44). Городок этот отличается от другой Вифсаиды, названной Юлиею в честь Юлии, дочери Римского императора, и лежавшей в нескольких верстах к северо-востоку от Галилейского озера. О силах, явленных в Хоразине и Вифсаиде, в Евангелиях не сохранилось сказаний (Ин.**20**:30). — «Тир и Син»: финикийские города, некогда богатые, великолепные, славившиеся особенно своею торговлею. Они расположены были по берегу Средиземного моря к северо-западу от Иудеи и потому хорошо были известны евреям. Из Тира Соломон получал большую часть материалов для постройки Иерусалимского храма (2Пар.**2**:11—16). Сидон первоначально входил в пределы колена Асирова (Нав.**19**:28); но это колено никогда не смогло овладеть им (Суд.**1**:31). Эти города были очень древни и славны по своей морской торговле. Жители их, известные своею роскошью, были некогда первыми морскими торговцами тогдашнего мира (ср. Ис.**23**. Иез.**26**:4-14). Впрочем блеск их значительно померк около времен Спасителя, сравнительно с прежним, под ударами Вавилонян, Египтян и Римлян, во исполнение древних иудейских пророчеств о них. — Даже и эти роскошные и порочные города, говорит Господь, покаялись бы и обратились к вере в Бога и обещанного людям Мессию, если бы в них соделаны были те необычайные дела,

какие Спаситель совершал в помянутых городах галилейских. — «Во вретище и пепле»: вретище — широкая одежда из грубой ткани, одежда по преимуществу бедных. Ее надевали и богатые в знак печали и скорби; знаком того же служило посыпание пеплом или пылью головы (Иов.**1**:21, 2:12. Иер.**6**:26). — Отраднее будьте: см. прим. к Мф.**10**:15.

Мф.**23-**24. «Капернаум»: см. прим. к Мф.**4**:13. — «До неба вознесшийся»: вознестись, возвыситься до неба, значит иногда, на языке библейском возгордиться, замечтаться о себе, о своих мнимых достоинствах и счастье (Ис.**14**:13). Капернаум был, сравнительно с окружающими его городами, довольно значительный торговый город, лежавший на большой караванной дороге между Газой филистимской и Дамаском сирским. По относительному благосостоянию своему, может быть, он и представляется возвысившимся до небес, — выше прочих окружающих его городов. Вероятнее, впрочем, что здесь разумеется возвышение Капернаума пред прочими городами тем, что в нем по преимуществу обитал Иисус Христос, проповедовал и творил чудеса, когда жил в Галилее (ср. *Феофил.* и *Злат.*). — «До ада низвергнешься»: вознесшийся теперь, унижен будешь после. Слово ад не означает здесь места вечного мучения грешников в тесном смысле, как и слово небо здесь не означает места вечного блаженства праведников; оно означает здесь только унижение, разрушение. Город знатный некогда, видный между всеми, будет унижен, разрушен. Это предсказание в точности исполнилось. В войнах иудеев с римлянами этот и другие окрестные города до такой степени были опустошены и разрушены, что вместо них остались лишь одни бедные деревеньки. Но это только временное наказание; «в день же суда» жители этого города, не хотевшие внимать слову и делам Господа, будут наказаны строже, чем жители Содома (ср. прим. к Мф.**10**:15). — «Оставался бы»: не был бы разрушен (ср. то же прим.). — «Отраднее»: см. то же примечание. «Вам» — «тебе»: ««вам» — сказано жителям этого города, а «тебе» —самому городу» (*Евф. Зиг.*); «вам» — не слушателям Господа (ср. ср. Мф.**11**:22).

Мф.**11**:25-26. «В то же время»: см. прим. к Мф.**3**:1. — «Продолжая речь»: с подлинника (ἀποχριυεὶξ) *отвещав*, или начав снова речь по известному побуждению, к которому и относится последующая речь, или на которое она служит ответом (ср. Мф.**22**:1, 28:5. Ин.**2**:18, 5и др.). — «Утаил сие» — что? Прямо не указывается здесь. Из самого содержания этого славословия можно заключить, что здесь разумеется откровение ученикам тайн новоустрояемого царства Мессии. — «От мудрых и разумных»: тех, которые сами себя считали мудрыми и умными, не обладая истинною мудростью, а имея лишь мирскую, ложную мудрость; это — лжемудрые, лжеученые, Все те, наконец, которые не заслуживают в истинном смысле названия мудрых и разумных (1Кор.**1**:26—27). Вероятно, в частности здесь имеются в виду книжники и фарисеи, которые по преимуществу считали себя и считались в народе мудрыми, разумными (ср. Ин.**9**:40. *Злат., «Феофил.*). — «Младенцам»: простым, как младенцы, не учившимся еще мудрости у людей, не посещавшим книжнических школ иудейских. Речь идет, очевидно, главным образом об апостолах Христовых, некнижных и простых как младенцы людях. Им открыты тайны царствия: они приняли и сами проповедуют Евангелие царствия, а мнимо мудрые и разумные не только не принимают сего благовествования, но еще препятствуют и другим принимать оное, преследуют и самих благовестников. «Слово «утаил» не означает того, чтобы Бог был причиной сего, но сказано в том же смысле, в каком говорит Павел: «предал их Бог в неискусен ум » (Рим.**1**:28) и *ослепил помышления их*, не означая того, будто Бог сие производит, но относя сие к людям, подающим к тому причину... Почему же от них утаил? Послушай, что говорит на сие Павел: «усиливаясь поставить собственную праведность, они не покорились праведности Божией» (Рим.**10**:3)... Итак что? Ужели Он радуется о погибели и о том, что они сего не узнали? Никак; но наилучший путь спасения состоит в том, чтобы презирающих предлагаемое учение и не хотящих принимать оного не

принуждать» (*Злат.* ср. *Феофил.*). — «Таково Твое благоволение»: такова Твоя благая воля, так Тебе угодно, Тебе, премудрому, который все ведешь к лучшему иногда такими путями, которые могут казаться миру неправильными. Странным миру может показаться, что не мудрым и разумным его открыты тайны царствия, а простецам; но такова воля Твоя, и — мир узнает, что это сделано премудро.

Мф.**11**:27. «Все мне предано»: «когда слышишь «предано», не предполагай тут ничего человеческого, ибо сие выражение не должно вести тебя к той мысли, будто два Бога перворожденных» (*Злат.*). Управление миром принадлежит Христу, как ходатаю, как посреднику в искуплении рода человеческого (Еф.**1**:20-22), и Он все направляет ко благу святой своей церкви, доколе не предаст все преданное Ему царство опять Богу Отцу (1Кор.**15**:24). — «Никто не знает Сына»: природа Сына Божия, тайна единства в Нем божественного и человеческого естества, высота и чистота Его божественного характера таковы, что ни один человек не может их вполне понять и узнать; один Бог Отец знает Его совершенно. — «Кроме Отца»: «здесь не обвиняет Духа в неведении, но свидетельствует, что в Отце в первом есть ведение Его естества» (*Вас.* В. 7, 166). То же Должно заметить и о дальнейшем изречении: «кроме Сына». — «И Отца не знает никто»: ни человек, ни ангел и никакое творение не может постигнуть и узнать вполне Бога во свете живущего неприступном. Только Сын, «сущий в лоне Отчи», знает Его вполне (Ин.**1**:18). «Когда говорит: «и Отца не знает никто, кроме Сына», не то разумеет, что все Его не познали, но что никто об Отце не имеет такого знания, какое имеет о Нем Сын. То же можно сказать и о Сыне... ибо мы и Сына не знаем так, как должно знать» (*Злат.*). «Кому Сын хочет открыть»: Бог вполне открылся человеку в Сыне (Ин.**14**:8, 9) и чрез Сына (Евр.**1**:1). Но чтобы познать Его в Сыне и чрез Сына, нужно также благоволение и благодать Сына, стяжаемая верою в Него и любовью (Ин.**14**:21, 23). Сын хочет всякому человеку открыть Отца, только бы человек сам способен и достоин был принять таковое откровение.

Мф.**11**: 2 8 . «Все труждающиеся и обремененные»: разумеются первоначально обремененные игом закона, постановлений и преданий старцев иудеи, на которых как бы тяжестью какой лежали эти постановления, тем более что и точному исполнителю их они не давали отрадного и успокоительного чувства свободы от греха (Деян.**15**:10, 13:39. Рим.7и дал.). За тем, это воззвание Господа относится ко всем вообще грешникам, бременящимся своими грехами, сознающим опасность своего положения и ищущим освобождение от тяжести греховной (Бл. *Феофилакт* разумеет под *труждающимися* иудеев, как проходящих тяжкое законное послушание и трудящихся в исполнении заповедей закона, а под *обремененными* — язычников, которые обременены были тяжестью грехов). — «Я успокою»: «освобожду вас и от этого труда и от этого бремени» (*Евф. Зиг.*); сниму с вас иго ветхозаветного закона, обрядов, постановлений и преданий; сниму с вас тяжесть грехов ваших и дарую вам мир душевный (ср. Ин.**14**:27, 16:23. Рим.**5**:1); вы успокоитесь как усталые путники, пришедшие на ночлег и сложившие тяжелые ноши свои. «Не тот или тот приходи, но приидите все находящиеся в заботах, скорбях и грехах... чтобы Я разрешил грехи ваши. Я, говорит, «успокою вас»; Он не сказал: спасу только, но, что еще гораздо важнее, поставлю вас в совершенной безопасности» (*Злат.*

Мф.**11**:29-30. «Иго мое» всякая религия налагает на человека известные обязанности, которые составляют для человека как бы иго; точно так же и религия Христова возлагает на человека иго учения и бремя заповедей. — Но если сравнивать это иго и бремя с игом закона Моисеева, с игом разных религиозных обрядов языческих культов, с бременем, которое налагает на человека грех вообще, то иго и бремя Христово несравненно легче их, не говоря уже о том, что оно — единственное «иго благое и бремя легкое». Ибо существо сего ига и бремени составляет *любовь* как со стороны самого Бога, так и со стороны человека. Приходя ко Христу,

человек получает прощение грехов и обновление; последуя Ему, он как в счастии, так и в несчастии наслаждается миром, превосходящим всяк ум (Флп.**4**:7), какого не может дать мир (Ин.**14**:27); при испытаниях, бедствиях, преследованиях он имеет надежду на награду; в тягостях вообще получает благодатную помощь; грешит ли, приемлет прощение по вере и любви. Наконец иго сие «благо и бремя легко» «по причине надежды и воздаяния, которое несравненно щедрее, нежели чего заслуживало бы здешнее злострадание» (Григ. Б. 4, 170). «Как же он сказал прежде: узки врата и тесен путь? Когда будешь предаваться беспечности, когда будешь унывать. Если же исполнишь заповеданное, бремя будет легким... И нам это можно исполнить? Если будешь смирен, кроток, скромен: ибо смирение есть мать всякого любомудрия. Если же ты еще боишься и содрогаешься, слыша об иге и бремени, то этот страх не от свойства самой вещи, но от твоей лености... Видишь ли, как всеми средствами Он возбуждает к смиренномудрию, — то своими делами: «научитесь от Меня, ибо Я кроток»; то обещаемою им пользою: «найдете покой душам вашим»; то щедротами своими: «Я успокою вас»; то облегчением их ига: «иго Мое благ,. и бремя Мое легко»? Если же и после всего того добродетель представляется тебе тяжкою, то знай, что порок еще тягостнее... Ибо ничто так не обременяет души, ничто так не ослепляет мысли и не преклоняет долу, как сознание греха» (*Злат.*).

Глава 12

Речь по поводу срывания учениками колосьев (1—8). Исцеление сухорукого и других (9—21). Исцеление бесноватого и речь по сему поводу (22—37). Знамение пророка Ионы (38—40). Суд над народом (41—45). Матерь и братья Христовы (46—50).

Мф.**12**:1. «В то время»: ср. прим. к Мф.**3**:1. — «Срывать колосья и есть»: бывший в употреблении и в настоящее время еще на востоке обычный способ утоления голода; срывали спелые колосья, растирали их в руках и вытертое жито ели. И законом Моисеевым дозволено было срывать колосья на жатве ближнего, только серпа заносить не дозволено (Втор.**23**:25).

Мф.**12**:2. «Чего не должно делать в субботу»: Моисей, повелев шесть дней в неделю делать, запретил в седьмый день (в субботу) ' заниматься обычными и житейскими делами, кроме самых необходимых (Исх.**20**:10, 35:2-3. Чис.**15**:32-36). Предания старцев еще более усилили строгость субботнего покоя, так что даже дела добрые, дела благочестия, иногда запрещалось делать в субботу. Впрочем фарисеи, неблагоприятно относившиеся к Спасителю, кажется, преувеличивали, именно в отношении к Нему и Его ученикам, строгость требований субботнего покоя; в отношении к себе и другим они, наверное, были снисходительнее (ср. Мф.**12**:11). Срывание учениками Иисусовыми колосьев даже для удовлетворения голода, следовательно по необходимости, они почли нарушением субботнего покоя, осквернением субботы и — не опустили случая обратить внимание Господа на это, и упрекнуть Его в том, что Он дозволяет ученикам своим такое, по их мнению, явное и соблазнительное для других нарушение законов о субботе.

Мф.**12**:3-4. «Разве не читали» и пр.: чтобы защитить от нарекания и Себя и учеников, Спаситель указывает на один случай с Давидом, рассказанный в священной книге еврейской (1Цар.**21**), который, следовательно, они должны были знать и понимать, именно — как Давид, когда был алчен со своими спутниками во время бегства от преследований Саула, с благословения тогдашнего первосвященника, ел хлебы предложения и даже дал их есть своим спутникам. — «В Дом Божий», т.е. в Скинию, которая была тогда в городе Номве. — «Хлебы предложения» и пр.: по закону (Лев.**24**:5-9) на особом столе во второй части Скинии (а впоследствии храма), называвшейся *Святое*, священники должны были возлагать 12 чистых пшеничных хлебов, которые назывались *хлебами лица*, т.е. Божие, положенными пред лицом Господа (Исх.**40**:23), или *хлебами предложения*, в том смысле, что полагаемое пред лицом предполагается тому, пред кем положено. По субботам их сменяли новыми хлебами, снятые принадлежали священникам, которые одни должны были есть их на святом месте, так как это великая святыня для них из Господних жертв. Давид, мучимый голодом, по предложению самого первосвященника, ел эти хлебы, — и не только он, но и спутники его, следовательно, по-видимому, явно был нарушен закон. Однако же Давида никто не осудил и не осуждал за это. Следовательно, в случае необходимости, позволительно иногда нарушение закона и — это допущено всеми законодательствами. Такой случаи был теперь с учениками Господа, когда голод принудил их срывать колосья и есть. Следовательно, они не подлежат осуждению за нарушение субботы. Но «как это, скажите, можно приложить к нашему предмету? Давид не нарушал субботы? — Господь... указывает на предмет важнейший, нежели суббота. Ибо нарушить день и приобщиться оной священной трапезе, которой никому нельзя приобщаться, не одинаково важно. Таким образом Христос побеждает, приводя важнейшие примеры». И «не говори мне, что Давид был пророк (а потому нарушение им закона не может оправдывать нарушение субботы учениками Господа). Ибо и сие не давало ему права есть, потому что такое преимущество имели только священники... Ибо хотя Давид был и преславный пророк, но не

священник. Если же он был и пророк, то не были таковыми бывшие с ним» (*Злат.*).

Мф.**12**:5. «Или не читали ли в законе»: Чис.**28**:9. — «Нарушают» (собственно — *оскверняют* (βεβη'λουσι), т.е. с точки зрения, не закона, а мнений иудейских, по которым всякое занятие в субботу нарушает покой субботний или оскверняет субботу. Священники и в субботы должны приносить во храме животных в жертву Богу, именно двух агнцев, сверх ежедневных жертвоприношений. Они должны их убивать, снимать кожу, приготовлять для жертвоприношений и — сожигать их, тогда как законом ясно запрещено зажигать огонь в день субботний (Исх.**35**:3). И это делают они в самом храме, где закон более точно и строго, чем во всяком другом месте, должен исполняться. И однако же «не вменялось им то даже во грех, ибо сказано: «неповинны». Видишь ли, сколько обстоятельств Он привел? Место, ибо сие происходило во храме; лицо, ибо то были священники; время, ибо то было в субботу; самое дело, ибо они сквернят (не сказал — нарушают, но сказал сильнее — сквернят). Наконец Господь присовокупил и то, что они за сие не только не подвергаются казни, но свободны и от осуждения: «неповинны», говорит. Из сего видно, что Он по тем же самым причинам оправдывает священников, по которым освобождает от обвинений своих учеников» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**12**:6. «Здесь Тот, Кто больше храма»: этими словами Господь прикровенно указывает на величие своего лица, как Господа самого храма. Храм со всем его устройством, обрядами, церемониями, жертвами был только образом истины, а Христос есть самая Истина, и следовательно, настолько более храма, насколько истина более образа. Итак, если священникам храма, служителям образа, в день субботний, дозволяется делать дела свои и — они неповинны в том, что нарушают чрез то покой субботнего дня, предписанный законом: то не тем ли более неповинны в нарушении субботы служители самой Истины, имеющей отменить и самые законы о субботе, когда они, эти служители истины, по необходимости, в день субботы, для утоления голода, срывают колосья и едят во славу Божию? (ср. *Феофил.*).

Мф.**12**:7-8. «Если бы вы знали» и пр.: оправдав таким образом поступок своих учеников указаниями на примеры, Спаситель открывает теперь фарисеям, что источник, из которого проистекло несправедливое осуждение ими учеников Его, есть непонимание или ложное понимание ими характера законных предписаний в их отношении к высшим нравственным требованиям. Нет у них — фарисеев — милосердой и сострадательной любви к ближним, каковой Бог требует, например, чрез пророка Осию (Ос.**6**:6); все их внимание направлено на одни только жертвы, обряды, церемонии и обычаи предания, которые закрыли для них источник чистой любви. Если бы они понимали, что сострадательная любовь к голодному выше преданий и обычаев обрядословных, даже выше жертв: то не осудили бы невиновных, ради утоления голода срывавших колосья (ср. прим. к Мф.**9**:13). — «Господин и субботы»: Тот, Кто больше храма, выше и всего закона, сосредоточенного на храме и в храме, выше и постановлений законных о субботе, господин самой субботы. Он, имеющий отменить ветхозаветную субботу, может уже и теперь ученикам своим повелеть отрешиться от ветхозаветной сени: «ибо настало для них время научиться всему посредством возвышеннейших предметов, и уже не должно законом связывать руки того, кто, освободившись от злобы, стремится ко всему доброму» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**12**:9-10. «В синагогу» (см. прим. к Мф.**4**:23) их, т.е. фарисеев, с которыми Он говорил сейчас, или — «их» можно понимать вообще, как Мф.**11**:1, — в какую-то синагогу галилейскую. — «Имеющий сухую руку»: это, вероятно, был род местного паралича (см. прим. к Мф.**4**:24). Примечательной что болезнь не приписывается здесь присутствию в человеке том духа нечистого, как то замечено ниже о глухонемом (ст. Мф.**12**:22). Видно, что Христос и евангелисты строго отличали болезни простые, естественные, от болезней, которые

производимы были непосредственным действием нечистых духов, различали также и способы исцелений: простое исцеление чудодейственное и исцеление чрез изгнание беса, конечно чудодейственное же. — «Можно ли исцелять в субботу»: предание старцев, как видно (ср. Лк.**13**:14), запрещало в субботу делать даже такие дела милосердия, как врачевание больного. — «Чтобы обвинить Его»: пред местным судилищем (суд — Мф.**5**:21), какие бывали в городах и местечках, обвинить именно в нарушении законов о субботе.

Мф.**12**:11-12. Господь представляет наглядное опровержение несправедливости измышленного предания старцев, будто не должно делать даже дел милосердия в субботу. Если у кого-либо единственная (следовательно, более дорогая для него, чем для имеющего стадо) овца упадет в яму, и чрез это он подвергается опасности лишиться ее: не постарается ли он ее вытащить оттуда? Конечно, вытащит из сострадания к животному и жалея свою собственность. Человек более важен, чем овца. Если же вы сострадательно действуете в субботу в отношении к бессловесному животному, то тем более должно действовать так сострадательно и милостиво в отношении к человеку — образу и подобию Божию, человеку, для спасения которого и дарования ему вечной жизни и пришел Спаситель. — «Можно в субботу делать добро»: не могли же не сознавать этого фарисеи; но такова сила предвзятых мнений, обычаев и преданий, что сознаваемое ясно правым в отвлечении, — в практике жизни иногда подвергается порицанию. Господь обличает такую непоследовательность.

Мф.**12**:13. «И он протянул»: с верою, без сомнения, в чудодейственную силу Спасителя и — за то получил исцеление. Так и всякий грешник, с верою исполняющий повеление Господа, по-видимому, невозможное для него, — как делом невозможным казалось бы, чтобы сухорукий протянул сухую руку свою, — получит прощение грехов своих и исцеление.

Мф.**12**:14. «В ышедши»: из синагоги (ст. Мф.**12**:9).— «Чтобы погубить Его»: «не быв ничем обижены, они хотели убить Его» (*Злат.*). Странное, но возможное и понятное, при развращенности сердца, ослепление. — «Узнав», что они покушались погубить Его и зная, что не пришел еще час Его, «удалился», ибо, оставаясь, Он подвергал бы опасности жизнь свою (ср. прим. к Мф.**10**:23).

Мф.**12**:15. «Исцелил их всех»: всех больных, какие были между этим множеством народа, исцелил, конечно, чудодейственною силою.

Мф.**12**:16-21. «Запретил им» и пр.: ибо Он не хотел преждевременно возбуждать до крайней степени ясно уже обнаружившуюся (Мф.**12**:14) злобу врагов своих (ср. прим. к Мф.**8**:4). В этом же запрещении разглашать о чудесных действиях своих, по божественному плану домостроительства истории, исполнилось на Христе пророческое слово, по которому Мессия должен явиться в смиренном образе раба (Флп.**2**:7), кроткий и сострадательный: «да сбудется реченное» (ср. прим. к Мф.**1**:22). — «Се отрок Мой» и пр.: (Ис.**42**:1-4); место приведено свободно по еврейскому чтению, причем, впрочем, ясно имеется в виду и перевод у Семидесяти Толковников этого места, несколько разнящийся от еврейского текста. Что место сие из книги пророка относится к Мессии, это несомненно видно, кроме рассматриваемого указания сего отношения евангелистом, из самих свойств этого изображаемого лица, которые ни к кому другому, кроме Мессии Иисуса, приложены быть не могут, как-то: дарование закона всем народам (1), упование на Него язычников (4), что Он свет для язычников (ст. 6) и др. Иудеи ожидали, что Мессия их явится в виде земного царя-завоевателя, который возвеличит царство еврейское, освободит его из-под власти чуждой, покорит язычников, с внешним блеском, славою и величием будет царствовать на престоле Давидовом. Мессия явился не таким: «царство его не от мира сего» (Ин.**18**:36) и — иудеи соблазнялись и соблазнились. Евангелист Матфей, приводя рассматриваемое место из книги пророка, показывает тем, что такие понятия иудеев о Мессии были ложны, что пророки издревле возвещали о Мессии не таком, какого они

ожидали, а о кротком и смиренном. — «Отрок Мой» (Божий, ибо не пророк сам говорит сие, но Бог — чрез пророка, ст. 5) или раб *Бога Иеговы*: у пророка Исаии Бог нередко называет будущего Мессию смиренным именем раба своего (Ис.**52**и дал. Ис.**53**и др.), так как Он, будучи образом Божиим, благоволил себя умалить, приняв в воплощении вид раба (Флп.**2**:7) и вполне исполнив волю Отца своего о спасении рода человеческого (Ин.**17**:4. Евр.**10**:9). В Новом Завете так называет И. Христа Апостол Петр (Деян.**3**:13, 26:4, 27:30).— «Я избрал» в предвечном совете своем, избрал, согласно воле и самого избранного, для совершения великого дела искупления рода человеческого (Евр.**10**:5-9). — «Возлюбленный» и пр.: ср. прим. к Мф.**3**:17.— «Положу дух Мой на Него»: преизобильно излию на Него в Его вочеловечении дары Духа Святого (ср. Ис.**11**:2, 61:1). Сын Божий, единосущный Отцу и Святому Духу, и по человечеству своему восприял от Отца благодатные дары Святого Духа не в меру, «паче причастник » своих (Пс.**44**:8. Ин.**3**:34); Сам Дух Святой сошел на Него, изливая дары свои во всей полноте их (Мф.**3**:16. Деян.**4**:27). — «Возвестит народам суд»: суд с подлинника еврейского — правда («пророк обыкновенно правду называет судом» — *Злат.*), общее — постановления, заповеди, закон (Пс.**21**:32, 118:29, 30). В этом смысле «возвестит суд» (Христос) значит: возвестит закон евангельский, или совокупность истин христианских. — «Народам»: язычникам. Господь и сам возвещал Евангелие царствия язычникам, когда приходили к нему и из Идумеи, и из-за Иордана, и из окрестностей Тира и Сидона (Мк.**3**:7, 8), и когда Он Сам путешествовал с проповедью вне Иудеи и Галилеи; но особенно чрез апостолов Его принесено Евангелие царствия по всему миру, возвещено всем народам языческим (Мф.**28**:19. Рим.**10**:18). Впрочем слово суд можно понимать здесь и в более тесном смысле, именно в смысле того суда Мессии, который предуготовляем был всею деятельностью Мессии (Ин.**3**:18, 19), совершается над всеми, слышащими и знающими я проповедь евангельскую, и окончится при кончине мира — в день страшного суда; суд, как праведное воздаяние наград верующим и добродетельным (то же и ниже в Мф.**20**). — «Не воспрекословит» и пр.: черты проповеди и характера, противоположные обыкновенным иудейским учителям. Иисус Мессия — тих, кроток и смирен; Он не ищет, как фарисеи, славы и ложной популярности («улицы» — места народных собраний, ср. *Феофил*.). Святой *Златоуст* словам *не воспрекословит, ни возопиет*, дает такой смысл: «Христос желал исцелить их больных, но когда они отвергли Его, то Он и в сем не противодействовал им». — «Трости надломленной не преломит»: трость — тростинка есть символ слабости, равно как нетвердости и непостоянства (Мф.**11**:7); трость надломленная — символ крайней слабости; здесь она означает бедных и угнетенных, надломленных жизнью, или тех, «кто подвержен какой-либо страсти, но желает исполнять волю Божию» (Вас. В. 5, 362, ср. Феофил.). Мессия не переломит этой трости, не сокрушит таковых окончательно, не отвергнет, не оставит; но вразумит, подкрепит, исправит, утешит. Сюда относятся также все нищие духом, труждающиеся и обремененные, находящие во Христе покой душам своим. Св. *Златоуст* и *Феофилакт* толкуют сии слова еще так: «удобно было Христу переломить их всех (неверующих иудеев), как трость, и притом уже надломленную, но не хотел». — «Лен курящийся» — символ той же слабости и угнетенности, или символ человека, который исполняет заповеди Божии без теплого чувства и не с полным усердием, и еще — человека ослабевшего, которого также не должно отвергать, напротив, нужно возбуждать и поощрять (Вас. В., там же). *Златоуст* же (ср. *Феофил*.) толкует так: «здесь изображает воспламенившийся гнев Иудеев и силу Христову, могущую укротить сей их гнев и весьма легко погасить его». — *Суду победы*: таким смиренным и кротким образом действий Он тем не менее доставит Евангелию победу над всем миром; победу доставит суду, так как на суде пред Евангелием и на суде последнем все враждебные Ему силы будут уничтожены (1Кор.**15**:24-29). — «Народы»: с еврейского подлинника — *острова*; впрочем мысль и в том и в другом слове одна. Острова у пророка Исаии нередко

означают языческие народы или часть их (часть вместо целого, ср. Ис.**41**:1, 49:1). — «На имя Его»: имя вместо лица; на Него, на лицо Мессии Спасителя мира, будут уповать народы языческие, т.е. они будут ожидать от Него помощи, искупления; или, что Евангелие будет возвещено и язычникам, и они примут его.

Мф.**12**:22—23. «Бесноватого»: см. прим. к Мф.**4**:24. — «Слепого и немого»: «о злость дьявольская, заградила оба входа, чрез которые сей человек мог получить веру, — зрение и слух. Но Христос отверз тот и другой» (*Злат.*). — *Не это ли Христос*: вопрос возникшей уже, но еще нетвердой, колеблющейся веры, волнуемой недоумением. Народу, может быть, известно было пророчество Исаии о временах Мессии (Ис.**35**:5-6): « тогда отверзутся очи слепых и уши глухих откроются... и будет славословить язык немого»; народ видел теперь на слепом и глухонемом исполняющимся это пророчество и говорил: не Христос ли этот великий чудотворец? Не фарисеи и книжники говорили это, но народ; так случается нередко, что люди простые, необразованные более способны постигать смысл событий, чем люди книжные, лжеученые, гордящиеся своими познаниями (ср. Ин.**7**:46-49, 9:34).

Мф.**12**:24. «Услышав» говор народа — не это ли Христос, сын Давидов, фарисеи «сказали»: не Христу самому (ср. Мф.**12**:25), а народу. — «Веельзевула князя бесовского» (ср. прим. к Мф.9 и Мф.**10**:25): фарисеи, решившиеся отвергнуть Иисуса Назарета, как особенного посланника Божия — Мессию, принуждены были тем самым приискать себе какое-либо объяснение тем необычайным делам, какие творил Иисус Христос, т.е. чудесам, каково, например, исцеление бесноватого, глухонемого и слепого. Чудо было так поразительно, что очевидно было, что обыкновенною силою человеческою или искусством оно не могло быть произведено. Народ подумал — не Мессия ли этот чудотворец, и если бы фарисеи не нашли для народа объяснения этой Его чудотворной силы, то влияние их на народ могло поколебаться и рухнуть. И они нашлись вынужденными смотреть на это чудо, как смотрел и народ, т.е. как на действие, превышающее обыкновенные силы человеческие, только производили его, как и другие чудеса Христовы, не от Бога, но от нечистой силы и тем старались возбудить в народе, вместо зарождавшейся веры в Него, как в Мессию, ненависть к Нему и боязнь Его, как имевшего сношения с нечистою силою, каковой страх и ненависть у нас, например, простой народ чувствует к так называемым колдунам.

Мф.**12**:25-26. «Зная помышления их»: доказательство божества Христова, ибо тайные мысли и намерения может знать один только Бог (Пс.**7**:10: Иерем.**17**:10). Господь указывает неразумность объяснения фарисеями Его чудесных действий указанием на то, что обыкновенно бывает в жизни целых царств и городов, и в домашней семейной жизни. Царство, или город, или семейство, если не живут между собою в мире, и возможном единомыслии, а разделяются на части, враждебные одна другой, взаимно вредящие одна другой, не устоят, и рано или поздно падают, пустеют. То же самое было бы и с царством веельзевула или сатаны (сатана собственно значит: противник, супостат, ненавистник, и прилагается частию вообще к злым духам, частию к главе их царства — князю бесовскому). Если сатана, князь бесовский, посылает в людей бесов — мучит их и в то же время помогает Мне выгонять их из людей, чтобы не мучили их, то, значит, он разделился сам с собою, делает одно и в то же время делает противное сему, производит разделение и между бесами. Если бы это было так, то устояло ли бы царство бесовское? А оно стоит; следовательно, объяснение фарисеями чуда изгнания бесов силою князя бесовского не имеет смысла.

Мф.**12**:27-28. Второе опровержение фарисейского объяснения: если Христос силою князя бесовского изгоняет бесов, то сыны их, иудеев, чьею силою изгоняют? *Златоуст* под словами «сыны ваши» разумеет учеников Господа, которые уже получили от Него власть изгонять бесов, и изгоняли их, и дает такой смысл всему этому изречению Господа: «Апостолы чьею силою

изгоняют бесов?... Если Я, как вы говорили, изгоняю бесов силою веельзевула: то тем более они, как получившие на то власть от Меня. Однако же ничего подобного о них не говорите. Почему же вы Меня, даровавшего им власть сию, обвиняете, а их освобождаете от обвинения? Впрочем это не избавит вас от наказания, а подвергнет еще большему. Посему-то Спаситель и присовокупил: «они будут вам судьями». Поелику ученики Мои, будучи одного с вами рода и получив одинаковое образование, веруют в Меня и повинуются Мне, то очевидно, что они осудят тех, которые делают и говорят противное» (ср. *Феофил.*). Другие под словами «сыны ваши» разумеют учеников фарисейских, которые упражнялись в заклинаниях злых духов (Иос. Флав. — Antiqu. 8. 2, 5. Bell. 7. 6, 3. ср. Деян.**19**:13. Мк.**9638**. Лк.**9**:49. Иуст. Мучен, с. Triph. P. 311) и, может быть, по милости Божией к одержимым злыми духами, действительно иногда изгоняли их. Смысл всему изречению в этом случае достается такой: ваши ученики также изгоняют бесов, — чьею силою? Если справедливо, как вы говорите, что Я, изгоняющий бесов, изгоняю их силою князя бесовского, т.е. имею сношение с нечистою силою: то вы также должны смотреть и на своих учеников, что и они имеют сношения с нечистою силою и изгоняют бесов тою же силою. Однако же о них вы не говорите и не скажете так; следовательно, и обо Мне не можете говорить этого, а Должны признать, что таковые дела Я делаю силою Божиею. Следовательно, ваши же ученики могут быть судьями вашими, могут свидетельствовать, что вы неправо мыслите о силе, которою Я изгоняю бесов, и вывести вас из заблуждения относительно подобных Моих Действий, и уверить вас, что здесь действует сила Божия. — «Духом Божиим»: тою силою и теми дарами Духа Святого, которые Он Получил при крещении, хотя как Сын Божий от вечности единосущен и единовластен со Святым Духом, равно как и с Отцом. — «Достигло до вас Царствие Божие»: пришло для них царство Мессии: они могут понять, если бы захотели, из этого, что Мессия пришел, ибо этими именно делами Он свидетельствовал о себе, как о Мессии, — а где Мессия явился и действует, там уже и царство Его, не в полном, конечно, его совершении, но во временном развитии. Именно в изгнании бесов они и могли приметить наступление этого царства: царство Божие и царство сатаны над людьми в постоянной борьбе; если Бог изгоняет сатану и тем лишает его господства над людьми, то очевидно пришло царство Божие (Мф.**3**:2, 6:10).

Мф.**12**:29. «Как может кто» и пр.: третье опровержение, смысл которого следующий: «Я не только не хочу иметь сообщником дьявола, но даже веду с ним брань и связываю его, доказательством чего служит то, что Я расхитил сосуды его» (*Злат.*, ср.Феофил.). — «Дом сильного»: царство сатаны, которого Господь «называет сильным не потому, что он таков по природе; но указывает на его прежнюю большую власть, какую он имел над нами по нашей беспечности» (*Злат.*). — «Вещи его»: орудия, которыми хозяин дома пользуется для различных целей; в приложении к царству сатаны это — демоны, которыми он пользуется для различных злых своих целей в отношении к людям, а равно и люди, творящие волю его, исполняющие желание его (ср. Ин.**8**:44). Я, изгоняя бесов, тем самым удостоверяю, что Я победил князя бесовского, а потому расхищаю вещи его, — гоню нечистых духов, разрушаю козни дьявола и служителей его, и рассеиваю весь мрак заблуждений и нечестия, напущенный царем мрака на род человеческий (ср. *Феофил.*). Образ взят может быть из Ис.**49**и д.

Мф.**12**:30. «Кто не со Мною» и пр.: четвертое опровержение, смысл которого следующий: «Мое намерение — привести людей к Богу, на учить их добродетели, возвестить им царствие, — а чего хотят дьявол и бесы? Противного сему. Итак, каким образом тот, кто не собирает со Мною и кто не за Меня, будет помогать Мне»? (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — Это можно приложить в настоящем случае и к фарисеям, и ко всем людям, враждебным Христу. Кто из знающих и слышащих Его учение не становится на сторону Его, тот враг Его, хотя бы ничего и не делал враждебного Ему, враг потому уже, что не действует в пользу Его; тем более враг тот, кто каким

бы то ни было образом противодействует Ему. — «Собирает — расточает»: смысл тот же; образ заимствован от жатвы (ср. Мф.**3**:12, 6:26. Ин.**4**:36).

Мф.**12**:31-32. «Посему»: выводит из всей предыдущей речи Спасителя (с Мф.**12**:25), вызванной хульными словами фарисеев. — «Всякий грех и хула»: всякий грех и в частности хула — поругание священных предметов. — «Простится»: разумеется под условием, если грешник покается в своем грехе и хуле; в противном случае он не может получить прощение. — «Хула на Духа»: фарисеи в настоящем случае вооружились против яснейшего божественного откровения Св. Духа, как Он являл себя во Христе изгнанием бесов (Мф.**12**:29), явились в открытой вражде против сего Духа до такой степени, что видимые действия Его приписывали злому духу — сатане или веельзевулу; а посему хула их на Духа означает не только отрицание очевидных откровений действий Духа Святого, но злобное оскорбление Духа, когда Его действия приписываются демону, что свидетельствует о крайнем неверии и ожесточении сердца. — «Не простится» этот грех потому, что нравственное состояние, какое он предполагает и в котором может найти себе место этот грех грехов, таково, что человек теряет нравственную способность к восприятию действий «Св. Духа»; это состояние таково же, как состояние демонов нераскаянных. — «На Сына Человеческого»: против Сына Человеческого, против Иисуса. Иудеи соблазнялись его происхождением и уничиженной жизнью, ибо не такого ждали они Мессию; соблазнялись тем, что Он произошел из Назарета, из которого, по их мнению, ничего доброго не могло произойти (Ин.**1**:46); что Он пришел из Галилеи, из которой, по их мнению, пророк не мог прийти (Ин.**7**:52); соблазнялись вообще Его бедностью и уничижением, — а потому колебались признать в Нем Мессию, говорили слово против Него. Этот грех «простится»: ибо это грех заблуждения, недоразумений, неведения; эти заблуждения и недоумения могут рассеяться, неведение заменится ведением, и может явиться вера, при содействии Святого Духа, и тогда, по раскаянии, грех этот простится. — «На Духа Святого»: которого силою Я творю чудеса. — «Не отпустится»: кто отрицает во Христе Святого Духа и злобно оскорбляет Его, тому не простится; причина — в нравственном состоянии такого человека; не отпустится и потому, как говорит св. *Златоуст*, что Христа еще не знали, кто Он был; но о Духе получили уже достаточное понятие. «Дух Святой вам известен, а вы не стыдитесь отвергать очевидную истину. Ибо, если уже вы говорите, что Меня не знаете, то верно знаете, что изгонять бесов и совершать исцеления есть дело Духа Святого. Итак, не Меня только поносите, но и Духа Святого. Посему наказание ваше как здесь, так и там неизбежно» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — *Св. Афанасий* Великий говорит в изъяснение сего изречения: «святые писания возвещают нам, что Христос по неизреченном единении двусоставен и именно — из Божества и человечества, ибо «Слово плоть бысть» (Ин.**1**:14). Итак, сам Христос именует божество Слова Духом Святым, как и самарянке сказал: «Дух есть Бог» (Ин.**4**:24), а человечество Слова — Сыном Человеческим, ибо говорит: «ныне прославился Сын Человеческий» (Ин.**13**:31)... Почему и говорит: «кто скажет слово на Сына Человеческого», т.е. на тело Его, «простится» ему. Ибо, осмелюсь сказать, что и самые блаженные ученики Его не имели совершенного понятия о божестве Его, пока не снизошел на них Дух Святой в день Пятидесятницы... Но которые хулят Духа Святого, т.е. божество Христово, и говорят, что силою веельзевула Он изгоняет бесов, тем не простится. Заметить же надлежит, что Христос не сказал: не простится хулившему и покаявшемуся, но хулящему, т.е. пребывающему в хуле. Ибо достодолжное покаяние разрешает все грехи». — «В сем веке»: время до второго пришествия Христова и страшного всемирного суда. — «В будущем»: после второго пришествия и суда, — вечность.

Мф.**12**:33. Признайте: собственно — сотворите или сделайте (ποιη’σατε), «сделайте вместо — назовите» (*Евф. Зиг.*). «Сказанное имеет такой смысл: никто из вас не обвинял Меня в том,

чтобы исцеленные Мною не были точно исцелены; никто не говорил и того, чтобы освободить от беса было дело злое... Если вы хотите порицать дела Мои, пусть будет так; только бы в обвинениях ваших не было несообразности и противоречия. Ибо о дереве судят по плоду, а не о плоде по дереву. Вы же не так делаете. Следовало бы и вам или доказать, что дела Мои худы, когда хотите обвинять Меня, или, когда дела Мои хвалите, то вместе и Меня, совершившего оные, освободить от ваших обвинений. А вы противно сему поступаете: не находя ничего предосудительного в делах Моих, которые суть плод, вы осуждаете дерево, называете Меня беснующимся» (*Злат.*, ср. *Феофил.*. и прим. к Мф.3и к Мф.**7**:16-20).

Мф.**12**:34-35 «Порождения ехиднины»: см. прим. к Мф.**3**:7. — «Как вы можете» и пр.: указывается вопросом нравственная невозможность, при злости сердца, быть истинно добрым, делать истинное добро и «говорить доброе» о Христе и Его делах (1Кор.**12**:3). «Вы, будучи худыми деревьями, не можете приносить и доброго плода. Потому Я и не удивляюсь, что вы произносите такие слова: ибо, происходя от злого рода, вы и воспитаны худо, и усвоили себе мысли худые» (*Злат.*). — «От избытка сердца» и пр.: уста говорят то, чем переполнено сердце, так что, следовательно, в речах выражается лишь часть того, что есть на сердце. «Слыша человека, произносящего худые слова, ты можешь угадывать, что еще не столько зла лежит внутри его, сколько показывается в словах его, а гораздо больше скрывается оного в самом источнике: потому что выражаемое наружно есть только избыток внутреннего. Если слова их так исполнены зла и происходят от духа дьявольского, то подумай, каков должен быть корень и источник слов... Слова произносятся вслух всех и взвешиваются всеми, а сердце укрывается в тени, и потому меньше зла бывает на языке, больше в сердце» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).— «Добрый человек» и пр. речь опять образная. Сердце человеческое представляется сокровищницей, в которой у доброго человека хранится доброе, а у злого — злое; из этой сокровищницы они и берут или выносят, т.е. говорят, что у кого есть, добрый — доброе, а злой — злое. Что такое здесь доброе и злое? «Умудрение во всякой о Христе добродетели, служащей к славе Божией, есть сокровище доброе, а умудрение порочное в том, что запрещено Господом, есть сокровище злое» (Вас. В. 5, 329). «Не должно думать, чтобы так было (именно, что злые бывают злее в сердце, чем на словах) только с людьми злыми; напротив, с добрыми то же происходит. Ибо и у них больше скрывается добродетели внутри, нежели сколько является наружно, в словах» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**12**:36-37. ««Праздное слово» есть слово, несообразное с делом, ложное, дышущее клеветой, а также, по изъяснению некоторых, и пустое слово, например возбуждающее беспорядочный смех, срамное, бесстыдное, неблагопристойное» (*Злат.*), «всякое слово, не служащее к действительной христианской пользе» (*Феофил.*). — «В день суда»: каковый суд произведет Христос при втором своем пришествии (Мф.**25**:31-46). «От слов своих оправдаешься» и пр.: слова суть выражение мыслей и чувств человека и вообще внутреннего нравственного состояния его; по ним познается человек, как дерево по плоду. Если слова человека правдивы, честны, благочестивы, назидательны, они показывают хорошего человека в произносящем их, и такой человек получит оправдание на суде. Если слова лживы, нечестивы — они указывают на злое сердце человека, и таковой не может получить оправдания, а подвергнется осуждению. Впрочем все сие изречение не так должно понимать, будто только слова человека будут единственною причиной оправдания или осуждения его на суде; оправдывается человек верой и по вере добрыми делами, осуждается же неверием и происходящим отсюда отсутствием добрых дел или делами худыми; слова же представляются здесь только как выражение внутреннего состояния человека (ср. Иак.**3**:3-12). — «Своих»: «не по речам другого, но по твоим собственно словам Судья произнесет приговор. Что может быть сего справедливее? Ибо в твоей власти говорить и не говорить. Посему не злословимым надобно

страшиться и трепетать, но злословящим» (*Злат.*).

Мф.**12**:38. «Тогда некоторые — сказали»: после столь многих знамений фарисеи говорят так, как будто бы ни одного из них не бывало... Дивясь этому, евангелист повторяет опять слово — «тогда»: тогда, когда следовало бы преклонить голову, когда надлежало исполниться удивлением, когда не оставалось ничего более, как прийти в изумление и уступить» (*Злат.*). — «Видеть знамение»: какое-либо необыкновенное действие, чудо, которое могло свидетельствовать о чрезвычайном, божественном Его посланничестве. Хотя исцеление бесноватого глухонемого было разительным знамением для всякого; но фарисеи упорно не веровали ему и надеялись новым требованием поставить в затруднение Господа, искушали Его (Лк.**11**:16).

Мф.**12**:39-40. «Род лукавый и прелюбодейный»: «они лицемерно и как враги просят от Него знамения. Потому Он и называет их родом «лукавым», ибо они всегда были неблагодарны к своим благодетелям и, приемля благодеяния, делались еще худшими, что служит признаком крайнего лукавства и злонравия. А «прелюбодейным» родом Он назвал их, указывая на их прежнее и настоящее неверие... Ибо не веровать в Него то же значит, что соделываться прелюбодейным» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — Отношения между Богом и народом еврейским нередко представляются в ветхозаветных книгах под образом отношений между мужем и женой, и неверность народа Богу, его идолослужение — под образом прелюбодеяния (Пс.**72**:27. Ис.**57**:3. Иез.**16**:15, 23:27. Ос.**3**.1 и др.). — «И знамение не дастся ему» и пр.: иудеи просили знамения особенного, чрезвычайного чуда — с неба (Лк.**11**:16), и просили не с добрым расположением. Господь говорит, что *такого* чуда им теперь не будет дано. Это не значит, чтобы Господь отказывался вовсе творить чудеса, в доказательство своего особенного посланничества в качестве Мессии, но значит только, что требуемого ими знамения теперь не дано будет. Он указал теперь только на величайшее знамение в прошедшем, прообразовавшее величайшее чудо, какое имеет совершиться на Нем в будущем, именно — чудо сохранения пророка Ионы в чреве морской рыбы в продолжение трех суток, прообразовавшее чудо воскресения Христова, после трехдневной телесной смерти, которое яснейшим образом доказывает Его особенное небесное посланничество в качестве Мессии. Как Иона, после трехсуточного пребывания внутри рыбы, чудесно сохраненный, воззван был к жизни, так и Христос после трех дней воскреснет из мертвых; и как сохранение Ионы было средством привести Ниневитян к покаянию, так и воскресение Христово должно привести весь род человеческий к истинной религии и вере. — «Во чреве кита»: это было на Средиземном море, когда Иона, от повеления ему Божия — идти с проповедью в Ниневию — хотел было убежать в Фарсис (Ин.**1**:2). Говорят, что киты редко встречаются в Средиземном море и что горло у кита так мало, что он не может проглотить целого человека; но еврейские слова, которые переводятся в книге пророка Ионы словами — *кит великий*, не означают непременно кита, а означают вообще большую рыбу какого-либо рода. Можно думать, что это была акула, которая может свободно проглотить целиком человека; сохранение человека во чреве акулы живым в продолжение трех суток, без сомнения, есть действие чуда. — «Три дня и три ночи»: из евангельских повествований о смерти, погребении и воскресении Господа видно, что Он был во гробе собственно один день (суббота) и две ночи (с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье — Мф.**26**:28). Это впрочем не означает какой-либо погрешности в счете, а вполне объясняется способом исчисления времени, принятым у иудеев; иначе иудеи, и собственно фарисеи, не опустили бы случая обвинить Христа в несправедливости Его слов (так как они знали пророчество Его о своем воскресении — Мф.**27**:63), чего, однако же, не видим из Евангелия» По народному обычаю часть дня считалась за целый день, когда говорили о продолжении времени какого-либо события. Примеры подобного времяисчисления: 1Цар.**30**и д.

Быт.**42**:17-18. 2Пар.**10**:5-13. Ср. 4с Есф.**5**:1. Ср. Феофил. «Не сказал (Спаситель) ясно, что Он воскреснет, потому что они стали бы смеяться над тем, а предвозвестил это прикровенно, впрочем так, чтобы они могли поверить, что Он знал сие еще прежде. И они точно поняли смысл Его предречения, как это видно из их слов к Пилату: «обманщик тот, еще будучи в живых, сказал: после трех дней воскресну» (Мф.**27**:63). Заметь, с какою точностью выражает Спаситель даже и прикровенное свое пророчество. Не говорит Он: в земле, но «в сердце земли», чтобы явно означить свое пребывание во гробе и чтобы никто не подумал, будто смерть его была только мечтательное явление» (*Злат.*).

Мф.**12**:41. «Ниневитяне»: жители города Ниневии, столицы Ассирийского государства. Город этот лежал на берегу реки Тигра, к северо-востоку от Вавилона, славился многолюдством (полагают, что во времена пророка Ионы было в нем около 600 000 жителей), богатством и изнеженностью нравов. Пророк Иона, по повелению Божию, призывал их к покаянию; они вняли пророческому гласу его, и их искреннее, глубокое раскаяние отдалило на два века погибель города, которою грозил им Бог чрез пророка. Около 600 г. до Р. Хр. город этот был разрушен вавилонянами, сообразно пророчеству, изреченному Богом чрез другого пророка — Наума за 115 лет до события (Наум.**1**:8, 2:6). — «Восстанут на суд — и осудят»: осудят тем именно, что они, вняв проповеди посланника Божия, покаялись, а иудеи, и фарисеи особенно, не слушают проповеди Мессии своего. — «Здесь больше Ионы»: словом «здесь» Спаситель, как и в ст. Мф.**12**:6, указывает на Себя, на Свое явление между иудеями, которое имеет несравненно величайшее значение, чем явление Ионы между ниневитянами. «Иона — раб; а Я — владыка; он изшел из чрева китова, а Я воскресну из мертвых. Он проповедывал разрушение, а Я пришел благовествовать царствие. И жители Ниневии поверили ему без всякого знамения, а Я представил много знамений; они и не слыхали ничего, кроме грозных слов пророка, а Я показал вам все сокровища высшего любомудрия. Иона явился в Ниневии, как служитель Божий; а Я — сам Владыка и Господь всяческих, и пришел не с угрозами, не с требованием отчета, но с прощением. Жители Ниневии были язычники, а с вами обращались столь многие пророки. Об Ионе никто не пророчествовал, а обо Мне — все, и дела Мои совершенно согласны с пророчествами. Он убеждал от лица Господня, думая устраниться от осмеяния; а Я, наперед знав, что буду распят и поруган, пришел в мир. Он не хотел перенести и того унижения, чтобы видеть спасенными ниневитян; а Я претерплю смерть, и смерть позорнейшую, и после этого пошлю еще и других проповедывать. Он был среди ниневитян пришелец и чужестранец, никому незнаемый; а Я — ваш сродник по плоти, происходящий от тех же прародителей, от коих происходите и вы» (*Злат.*).

Мф.**12**:42. «Царица южная»: царица савская, приходившая к Соломону (3Цар.**10**). Сава, вероятно, был город в Аравии, на юг от Иудеи. — «От пределов земли»: выражение, означающее отдаленность стра ны, о которой идет речь (ср. Втор.**28**:49). — Она «осудит род сей»: ибо пришла издалека слушать мудрость «Соломона, а иудеи не хотели слушать воплотившуюся божественную премудрость. — «Больше Соломона»: «Соломон, не выходя из чертогов, принял пришедшую к нему жену; а Я Сам пришел к неищущим Меня. Соломон принял царицу, подвигшуюся от концов земли; а Я Сам прохожу грады и веси. Соломон беседовал с нею о деревах и растениях, и от сих бесед не могла она получить большой пользы; а Я предлагаю беседы о неизреченных вещах, о страшнейших таинствах» (*Злат.*, ср. Феофил.).

Мф.**12**:43-45. Господь говорит иносказательно и «прикровенно, впрочем так, что притча Его должна возбудить в них (иудеях) великий страх» (*Злат.*). Смысл речи таков: иудеи требовали от Христа какого-либо необыкновенного знамения — с неба, для доказательства, что Он — Мессия. Отказав им в этом и указав на знамение Ионы пророка, Господь теперь иносказательною речью дает им знать, что хотя бы Он и сотворил для них такое чудо,

разительное и убедительное, хотя бы даже, пораженные таким чудом, они на некоторое время действительно уверовали в Него, как во Христа, и явили признаки исправления; но их нравственная испорченность до такой степени сильна и застарела, что по прошествии некоторого времени их неверие возникнет еще с новою силою и упорством, и они сделаются еще хуже. Неверие и испорченность в них, как злой дух в бесноватом. Хотя бы они были побеждены и, так сказать, изгнаны из них, они опять возвратятся к ним и проявятся еще с большею лютостью, подобно тому, как изгнанный бес снова возвращается в обладаемого прежде им, «если будет он нерадеть о себе» (*Злат.*), и еще с большей силой и лютостью будет мучить его. — «Ходить по безводным местам»: пустыни и степи, места сухие, дикие, необитаемые, представляются местопребываением злых, скитающихся духов (Тов.**8**:3. Вар.**4**:35. Откр.**18**:2. ср. Ис.**13**:21). — «Ища покоя, и не находит»: места пустынные и дикие представляются местопребыванием для духов злых неудобным, так что они предпочитают местопребыванию там обладание человеком, где они много могут сделать зла. Сим олицетворяются побежденные и изгнанные страсти злые, которым нет места, как только в душе людей злых; они не находят себе удовлетворения и покоя нигде, кроме сердца человека злого. — «Тогда говорит» и пр.: продолжение олицетворения страстей; страсть, как злой дух, стремится снова овладеть человеком, т.е. злой человек опять начинает возгревать в себе недавно потушенную и выгнанную на время злую страсть. — «Дом мой»: злой дух называет человека домом своим, потому что он в нем живет, как в своем доме; точно так же и злая страсть. — «Не занятым, выметенным и убранным»: по изгнании злого духа и страсти, к человеку возвращаются его разум и все способности душевные; дом его сердца чист, сор страстей выметен из него, и оно украшено некоторыми добродетелями. Но если человек остается нерадивым, праздным и невнимательным к себе (ср. *Феофил.*), то злой дух и страсти опять возвращаются к нему, и еще с большей силой и лютостью, что выражено под образом возвращения уже не одного нечистого духа, а вместе с семью другими еще злейшими того. — «Семь» можно принимать не в строгом смысле, а как обозначение множества вообще (ср. 1Цар.2и др.), или же: «как семь духовных даров, так в противоположность сему семь духов злобы» (*Феофил.*), или семь смертных грехов и страстей. — «Так будет и с этим злым родом»: хотя бы сделано было все возможное, чтобы возбудить в нем веру и исправить нравы, его неверие и развращение столь велики, что они опять возвратятся в его сердце, как злой дух в человека, и проявятся еще с большею лютостью. Это исполнилось в точности. Несмотря на учение и чудеса Спасителя и Его апостолов, несмотря на все что сделано было для этого народа пророками, представители народа все более и более ожесточились против Христа и христианства; усиливалась в них злая страсть, подобно тому бесноватому, в которого взошли вместо одного семь злейших духов. Они отвергли Мессию своего и распяли Его, гнали и умерщвляли апостолов Его; за то им было последнее горше первого: Бог отверг народ свой и рассеял его. «И в самом деле, бедствия, постигшие иудеев при Веспасиане и Тите, были несравненно ужаснее прежних. Потому и сказал Господь (Мф.**24**:21): *тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира до ныне и не будет*» (Злат.). Так бывает и вообще с человеком (ср. *Григ. Б.* 3, 260. 309).

Мф.**12**:46-50. «Братья Его»: или двоюродные, дети Клеопы и Марии, сестры Пресвятой Богородицы, или же вернее — братья названые, дети Иосифа обрученника от первой жены его (ср. прим. к Мф.**1**:25). — «Указав на учеников своих»: не на всех слушавших и не на двенадцать только, а на тех вообще, которые считали Его своим Учителем, а себя — Его учениками. — «Вот матерь Моя» и пр.: Господь всегда питал нежное чувство к своей Матери, и, даже вися уже на кресте, поручил ее возлюбленнейшему своему ученику (Ин.**19**:25-27). Как ни тесно соединяют людей связи родственные, но духовная связь не менее тесна, и именно тесное нравственно-духовное отношение ко Христу условливается не плотскими, но духовными

связями.— «Исполняет волю» и пр. (ср. Лк.**11**:27-28).

Глава 13

Учение о Царстве Божием в притчах: о сеятеле (1—23), о пшенице и плевелах (24—30), о зерне горчичном (31—32), о закваске (33); причина учения притчами (34—35). Объяснение притчи о пшенице и плевелах (36—43). Притчи: о сокровище на поле (44), о купце и жемчужине (45—46), о неводе (47—50). Вопрос и наставление ученикам (51—52). Иисус в синагоге Назаретской (53—58).

Мф.**13**:1-2. «Сел у моря»: Галилейского или Тивериадского. — «Вошел в лодку» и пр.: чтобы удобнее мог видеть и слушать Его народ (ср. *Феофил.*).

Мф.**13**: 3 . «Поучал притчами»: притча в строгом смысле есть повествование об измышленном, но совершенно правдоподобном событии, с целью наглядно объяснить какой-либо нравственный или вообще духовный предмет. Правдоподобием повествуемого притча отличается от басни, в которой бывает и неправдоподобное, вроде разговора животных и т.п., каковых басен никогда не употребляли ни Христос, ни апостолы. Впрочем, слово притча имеет и более широкий смысл, как вообще речь образная, не собственная (Мк.**3**:23. Лк.**4**:23, 5:36, 6:39, 14:7. Мф.**15**:15, 24и др.). «Господь говорит притчами для того, чтобы сделать слово свое более выразительным, глубже запечатлеть его в памяти и самые дела представить глазам» (*Злат.*), и для того еще, чтобы скрыть от некоторых из своих слушателей то, что нужно было открыть только некоторым из них, более понимающим (ср. Мк.4 и *Феофил.*). Притчи употреблялись и древними пророками, а во времена Спасителя этот образ речи был в особенном употреблении, при изложении учения. Притчи Господа отличаются от всех других необыкновенною простотой, ясностью, чистотой и важностью. По большей части содержание их заимствовано от предметов, занятий и обстоятельств обыденной жизни, что делает их понятными для всего мира. Они относятся к Христу, Его жизни, учению, Его царству или церкви и отношению к Нему разного рода людей, что делает их особенно важными для всех. Изложены они необыкновенно просто и наглядно, что делает их доступными и понятными даже для дитяти и привлекательными для всякого возраста, и пола, и состояния. Относительно объяснения притчей св. *Златоуст* полагает такое важное и необходимое правило: «в притчах не нужно все изъяснять по буквальному смыслу, но, узнав цель, для которой она сказана, обращать сие в свою пользу, и более ничего не испытывать» (Толк. на 20, 1. Мф); т.е. не всякая частная черта приточной речи может и должна быть объясняема, так как не всякая частная черта необходимо имеет таинственное знаменование. — «Много»: все ли притчи, помещаемые в сей главе, сподряд изречены были Господом в это время, или же евангелист сопоставил в одном повествовании притчи, сказанные в разное время (так как ев. Лука некоторые из этих притч относит не к сему времени: ср. Лк.8и дал. Лк.**13**:19) — вопрос не важный; важны самые притчи, когда бы ни были изречены они. — «Вышел сеятель сеять»: образ заимствован от занятия, известного всем, а потому всем понятен. Сеяние — прекрасный образ Проповедания слова Божия, которое, падая на сердце, смотря по состоянию оного, остается бесплодным или приносит плод.

Мф.**13**:4-9: «Иное упало»: «Христос не сказал, что Он Сам (сеятель) бросил, но что семя упало» (Злат.). — «При дороге», которая идет через поле, следовательно, — на месте твердом, которое не было возделано И на котором семя не попало в землю, но лежало на поверхности оной, где могли найти его птицы и поклевать. — «Одно во сто крат» и пр.: смотря по тому, насколько удобрена и приготовлена почва под посев, ибо и на одном поле не во всяком месте семя дает одинаковое количество плодов. Смысл сей притчи объяснен Самим Господом несколько после, см. ст. Мф.**13**:18-23 и прим. к сим стихам. Мф.**13**:11. «Для того» (говорю

народу притчами), «что вам дано знать тайны» и пр.: «дано» от Бога, именно чрез просвещение их ума; знать и без приточного образа выражения, а прямо, хотя, конечно, и несовершенно пока, до времени сошествия Святого Духа. — «Тайны Царствия Небесного»: истины относительно царства Мессии, сокровенные, неизвестные другим. Тайнами называются в Писании иногда истины, совершенно непостижимые для ограниченного ума человеческого, иногда же — постижимые и даже удобопостижимые, но только известные не всем (Рим.**11**:25, Еф.**3**:3-9); таковы, например, тайны о распространении Евангелия во всем мире, о смерти Мессии и пр. Ученикам Господа дано было знание этих истин, необходимых и важных для них, как будущих провозвестников Евангелия. Что касается до других, то в сие время им еще *не дано* было знания этих истин, виною чего впрочем не Бог, не открывший им сих тайн (как видно из последующих стихов). Их мысли о царстве Мессии были слишком грубы, чтобы они могли понять истину без покрова притчи.

Мф.**13**:12. «Кто имеет» и пр.: прословие; богатый при усердии более и более богатеет, а бедный при лености и последнее теряет. В приложении к духовно-нравственному имению, т.е. духовному просвещению и добродетели, присловие это значит: вы, апостолы, с дарованным уже вам познанием тайн Царства Небесного, можете проникать все глубже и глубже в эти тайны, понимать их все совершеннее и обнимать их все полнее; народ же потерял бы и то скудное знание сих тайн, какое еще осталось у него, если бы при откровении сих тайн не дать ему в помощь приточной речи, более для него пригодной. Или общее «кто сам желает и старается приобресть дары благодати, тому и Бог дарует все, а в ком нет этого желания и старания, тому не принесет пользы и то, что он имеет, и Бог не сообщит ему даров своих. И справедливо сказано: «что имеет» (точнее: что представляется имеющим, или: что, кажется ему, имеет он), ибо такой человек и этого не имеет» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**13**:13-15. «Видя не видят» и пр.: «итак, надлежало им открыть глаза, если они не видали?.. Если ослепление это было от природы, то надлежало открыть; но как ослепление это было произвольное и зависело от свободы, то Он не сказал просто: «не видят», но: «видя не видят», т.е. слепота их происходит от собственного их развращения. Они видели, что Он изгонял бесов, и говорили, что Он делает это по силе веельзевула, князя бесовского. Слышали, что Он приводит их к Богу и поступает во всем согласно с волею божественною, и говорили: Он не от Бога (Ин.**9**:19). Итак, поелику они поступали вопреки тому, что видели и слышали, то и сказано: зрение и слух отниму у них» (*Злат.*). Видя не видеть, слыша не слышать значит — не понимать того, что говорится или делается, и затем перетолковывать совершающееся по-своему. Так большинство иудеев не понимало учения и дел Спасителя, хотя видело и слышало их. — «И сбывается над ними пророчество Исаии» и пр.: изречение заимствовано из Исаии Ис.**6**:9-10 по переводу Семидесяти Толковников. Пророческие слова относятся первоначально к иудеям, современникам пророка; но характер иудеев остался в этом отношении тот же и во времена Христа и апостолов, как и у отцов их: у них было грубое сердце, так что божественное семя не могло пустить корни в нем; как и отцы их, они тяжело слышали ушами, — были глухи к божественному голосу истины и зажмурили очи ума своего, чтобы не видеть необыкновенных дел давно ожидаемого, теперь пришедшего, но не узнаваемого ими Мессии своего. — «Да не увидят» глазами и пр.: вот причина, по которой они не принимали Евангелия: злость и испорченность сердца их; «делали это, говорит Господь, — «да не обратятся, чтобы Я исцелил их», показывая тем их закоснение во зле и произвольное отпадение от Него. Он говорит это с тем, чтобы привлечь их, возбудить и показать им, что ежели они обратятся, Он исцелит их, — что они могут и обратиться и спастись, ежели раскаются, и что Он делает все не для собственной славы, а для их спасения» (*Злат.*). Грех часто в Писании представляется под образом болезни, и отпущение греха — под образом исцеления.

Мф.**13**:16-17. «Блаженные очи — и уши»: «разумеются под этим зрение и слух не чувственные, но умственные» (*Злат.*). Блаженны, счастливы вы оттого, что видите очами вашими, разумея смысл и значение видимого, — и оттого, что слышите ушами вашими, понимая смысл и значение слышимого, — в противоположность иудеям, которые, видя телесными глазами, не видели глазами ума, т.е. не понимали и — в том же смысле — слыша не слышали. — «Многие пророки и праведники желали видеть то, что вы видите, и не видели» и пр.: «т.е. Мое явление, чудеса, глас и учение» (*Злат.*). Пророки и праведники ветхозаветные жили верою в грядущего Мессию; им открываемы были тайны царства Мессии и даже самое лицо Мессии, но они все это видели в видениях и под известными образами. Апостолы же созерцали лицом к лицу и слышали непосредственно (ср. Ин.**8**:56. 1Пет.**1**:10-12. Евр.**11**:13). «Предпочитает их пророкам, потому что они видели Христа чувственно, а пророки только мысленно. Притом пророки не удостоились стольких тайн и такого ведения, как апостолы. Таким образом, апостолы преимуществуют пред пророками в двух отношениях: в том, что видели Христа телесно и в том, что гораздо духовнее их постигли божественные тайны» (*Феофил.*).

Мф.**13**:18. «Выслушайте»: поймите *смысл* притчи о сеятеле.

Мф.**13**:19. «Ко всякому, слушающему слово» и пр.: семя означает слово Божие, сообщаемое человеку или устным проповедением, или чрез Священное Писание. — «Неразумеющему»: у кого ум так омрачен или так отвердел от грубости и сердце так огрубело во грехе, что он не понимает и не принимает слова Божия, которое ложится, так сказать, на поверхности ума и сердца такого человека, не пустив корней внутрь, лежит как семя на дороге, открытое для всех проходящих, птиц и ветра. — «Приходит лукавый»: сатана (Мк.**4**:5) или демон (Лк.**8**:12), который в притче представляется под образом птицы или птиц, поклевывающих семя, лежащее на поверхности дороги и не пустившее корней.

Мф.**13**:20-21. «Кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его»: это те, кто, слыша проповедь евангельскую, увлекаются ею, как приятною новостью, иногда даже искренно, чистосердечно; им она нравится, им она приятна, они находят удовольствие в слушании ее. Но корня в их умах и сердцах слово не пускает, ибо такие люди непостоянны, легкомысленны и боязливы. — «Когда настанет скорбь или гонение за слово»: когда нужно принести какую-либо жертву ради Евангелия, они «соблазняются», изменяют вере своей и Евангелию, — они падают, как трава без корня глубокого, палимая лучами солнца; их вера не довольно тверда, чтобы перенести искушения сии, у нее нет корня в сердце.

Мф.**13**:22. «В тернии»: терние означает заботы о временных благах и особенно обольщение богатством, которые поглощают время и внимание людей, не оставляя достаточно ни того, ни другого для удовлетворения и большего раскрытия потребностей духовных. В особенности богатство обольщает; хотя обыкновенно оно и не дает тех благ, какие обещает, но все более и более привязывает человека к себе и — так нередко до смерти, почему сребролюбие и считается матерью всех зол (1Тим.**6**:9-11). Немудрено посему, что оно заглушает посеянное в сердце слово, и слово сие остается в таком человеке бесплодным. «Христос не сказал; век, но «забота века»; не сказал: богатство, но «обольщение богатства». Итак, будем обвинять не самые вещи, но испорченную волю; ибо можно и богатство иметь, и не обольщаться им, и в веке сем жить, и не подавляться заботами. И хорошо сказал И. Христос: «лесть богатства», потому что все в богатстве лесть, имена только, а не действительность: удовольствие, слава, пышность и все, подобное этому, суть только призрак, а не действительная истина» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**13**:23. «На доброй земле»: добрая земля — это человек, который, оставив житейское попечение, предается водительству слышимого и разумеваемого им слова о царстве Божием, которого сердце чистое открыто для действия сего слова, как земля открытая для плодотворного

дождя и живительных лучей солнца. Слово евангельское пускает в ней глубокие корни, возрастает и творит плод веры и добрых дел, плод более или менее значительный, смотря по относительному достоинству почвы. «Виды добродетелей различны, различны и преуспевающие в духовной мудрости, смотря по тому, сколько кому дается по чистоте сердца» (*Феофил*.).

Мф.**13**:3-8, 19-23 «Четвертая часть (семени посеянного) уцелела, да и та неодинаковый принесла плод, но большое и здесь различие. Из этого видно, что Иисус Христос предлагал свое учение всем без различия. Не различает ни богатого, ни бедного, ни мудрого, ни невежду, ни беспечного, ни заботливого, ни мужественного, ни робкого; но со всеми беседовал, предлагая свое учение, хотя наперед знал, какие от этого будут плоды, дабы можно было Ему сказать: что Мне нужно было еще сделать и Я не сделал?.. От чего погибла большая часть семени? Это произошло не от Сеявшего, а от земли приемлющей, т.е. от души невнимательной... Но благоразумно ли, скажешь, сеять в терние, на каменистом месте, при дороге? Конечно, в отношении к семенам и земле это было бы неблагоразумно, но в отношении к душам и учению это весьма похвально. Справедливо стали бы обвинять земледельца за такой поступок, ибо камню нельзя сделаться землей, и дороге — не быть дорогой, тернию — не быть тернием; но не то бывает с существами разумными. И камню можно измениться и стать плодородною землею, и дорога может быть не истоптана проходящими и сделаться тучною почвою, и терние может быть истреблено, и семена могут расти беспрепятственно. Ибо, если бы это невозможно было, то И. Христос и не сеял бы. Если же это изменение происходило не во всех, то причиной этого — не Сеятель, но те, которые не хотели Измениться. Заметь еще и то, что не один путь погибели, но различные и один от другого далеко отстоящие. Ибо те, которые подобны дороге, суть нерадивые, беспечные и ленивые; а камень изображает только слабейших. Не одно и то же, когда учение теряет свою силу без всяких козней и притеснений и когда оно бывает недействительно при искушениях. Те же, которые подобятся тернию, виновнее всех прочих... Но если и земля хороша, и сеятель один, и семена одни и те же, то почему одно семя принесло плод во сто крат, другое в шестьдесят, третье в тридцать? Здесь опять различие зависит от свойств земли, потому что и в хорошей земле много можно найти различия. Различие это зависит не от природы людей, но от их воли. И здесь открывается великое человеколюбие Божие в том, что Господь неодинаковой степени добродетели требует, но и первых приемлет, и вторых не отвергает, и третьим дает место» (*Злат.*, ср. *Феофил*.).

Мф.**13**:24. «Предложил им»: народу; ср. ст. Мф.**3**:10, 34.— «Царство Небесное» (ср. прим. к Мф.**3**:2): царство Христово на земле, в отношении к различному духовно-нравственному состоянию членов своих, уподобляется собственно полю, усеянному добрым семенем, а так как главный деятель здесь — сеятель, то говорится, что оно подобно человеку, посеявшему (ср. ст. Мф.**13**:45, 18:23, 20:1).

Мф.**13**:25-26. «Когда же люди спали»: т.е. ночью, когда дела могут быть невидимы никем. — Пришел враг: недоброжелатель хозяина. — «И посеял между пшеницею плевелы»: плевелы — сорные травы, «все, что растет среди пшеницы ко вреду для нее, как-то: куколь, журавлиный горох, дикий овес и другое, не свойственное пшенице (*Феофил*.). — «Тогда явились и плевелы: сорные травы в начале прозябения по виду совершенно похожи на пшеницу и ростки других семян, и только со временем, при дальнейшем росте, их можно различать.

Мф.**13**:27-30. «Рабы домовладыки»: «они введены только для сообразности и полноты изображения» (*Злат.*).— «Выбирая плевелы» и пр.: корни травы и семян так переплетаются между собою, что есть опасность, исторгая плевелы, вырвать вместе и самую пшеницу с ними. — *До жатвы*: когда созреют и пшеница и трава, тогда удобнее отделить одну от другой, без вреда для первой. Смысл притчи объяснен самим Господом несколько после; см. ст. Мф.**13**:37-

42 и прим. к сим стихам.

Мф.**13**:31-32. «Зерну горчичному» и пр.: горчичное растение, о котором здесь речь, очень отлично от того, какое известно у нас под этим названием. У нас это растение — однолетнее, не бывает велико и относится к злакам. На Востоке и в Палестине не так; там оно достигает величины довольно больших деревьев и приносит плод чрез несколько лишь лет после посадки зерна; на него влезают, как на дерева, например смоковницу, и на нем действительно могут укрываться птицы небесные. Но зерно его, из которого вырастает такое большое дерево, очень мало, так что евреи, когда хотели обозначить какую-либо малую вещь, говорили, что она, как горчичное зернышко, или с горчичное зернышко (ср. Мф.**17**:20. Мк.**4**:31. Лк.**13**:19, 17:6). Сею притчею «Господь хотел показать образ распространения проповеди (евангельской). Хотя ученики Его были всех бессильнее, всех уничиженнее, впрочем как сила в них сокровенная была велика, то она (проповедь) распространилась во всю вселенную» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). Церковь Христова, вначале малая, для мира неприметная, распространилась на земле так, что множество народов, как птицы небесные в ветвях дерева горчичного, укрываются под сенью ее, точно то же бывает и с царством Божиим в душе каждого человека; веяние благодати Божией, вначале едва приметное для человека, при его радении более и более охватывает его душу, которая и делается потом храмом Божиим, вместилищем разнообразных добродетелей.

Мф.**13**:33. Подобно закваске: смысл притчи — тот же, что и предшествующей. «Как закваска над большим количеством муки производит то, что муке усвояется сила закваски, так и вы (апостолы) преобразите целый мир» (*Злат.*). Точно то же бывает и с душою каждого члена царства Христова: сила благодати невидимо, но действительно объемлет постепенно все силы его духа и освящает их. — «Которую женщина, взяв» и пр.: образы для более наглядного представления. — «В три меры»: по Августину, тремя мерами означаются три главные силы: сердце, душа и дух (ср. у Феофил.).

Мф.**13**:34-35. «Без притчи не говорил им»: «именно в это время» (*Евф. Зиг.*), или «в настоящем случае» (*Злат.*, ср. *Феофил.*), и в этом исполнилось сказанное чрез пророка Асафа (Пс.**77**:2). Асаф в этом месте псалма говорит о себе, но как пророк именно, он служит прообразом Мессии, и потому слова его о себе евангелист усвояет Мессии. — «Изреку сокровенное от создания мира»: это более приличествует именно Мессии всеведущему, чем ветхозаветному пророку. Все сокровенные тайны царствия Божия, от создания мира осуществляемые на земле различными путями, Ему ведомы, как ипостасной премудрости Божией.

Мф.**13**:36-43. «Вошел в дом»: Мф.**13**:1. — «Изъясни нам»: растолкуй нравственный, духовный смысл, сокрытый под образом притчи о семени и плевелах. «Почему, оставив притчи о закваске и зерне горчичном, спрашивают о сей именно? — Те притчи оставлены ими как вразумительнейшие. Изъяснение же сей притчи желают слышать потому, что она имеет близкое отношение к сказанной пред нею (о сеятеле и семени, Мф.**13**:3-9) и даже намекает на нечто большее, чем прежняя. Посему Господь пополняет сказанное прежде, изъясняет же в ней нужнейшее и самое существенное, то самое, для чего притча произнесена» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Сеющий есть Сын Человеческий»: Он сеет доброе семя слова Божия, т.е. проповедует Евангелие, как сам лично во время своей земной жизни, так после — до кончины мира сеет чрез своих преемников — апостолов, пастырей и учителей церкви, возвращая его в церкви своей многоразличными действиями своей премудрости и благодати Святого Духа. Это сеяние или проповедь слова Божия не ограничивалась и не ограничится каким-либо одним местом на земле; нет, целый мир, вся земля, все народы суть поле для сего сеяния. Все должны слышать проповедь слова Божия: «поле есть мир». — «Доброе семя — сыны царствия»: т.е. члены царства Христова или церкви Христовой на земле, которые суть добрый плод доброго семени,

поколику семя самое или слово Божие соделало их сынами царства Божия, т.е. слово Божие принесло в них плод добродетелей и веры. — «Плевелы — сыны лукавого»: худые члены церкви Христовой на земле, которых нравственное или лучше безнравственное настроение души происходит от дьявола (ср. ст. Мф.**13**:39. Ин.**8**:41, 44. 1Ин.**3**:8, 10). Св. *Златоуст* разумеет под сынами лукавого собственно еретиков; но, кажется, нет нужды так ограничивать это понятие. В церкви Христовой на земле дурные члены являются не в еретиках только, но вообще в ведущих жизнь не по-христиански, отчего бы это ни происходило в них, и плевелами справедливо могут быть названы все худые члены церкви (ср. *Феофил.*), как это видно и из 41 стиха («все соблазны и делающих беззаконие»). — «Враг, посеявший их, есть диавол»: «дьявола именует врагом человеков потому, что он вредит людям; и его желание вредить устремлено собственно против нас, хотя оно произошло не от вражды на нас, а от вражды на Бога» (*Злат.*). — «Жатва — кончина века»: когда Господь придет на страшный суд (Мф.**25**и д.). — «Жатели — Ангелы»: «когда сеет, то сеет сам; когда же наказывает, то наказывает чрез других, именно чрез Ангелов. В других местах сказано, что жатва уже наступила (Ин.**4**:34. Лк.**10**:2); почему же сказал там, что жатва уже наступила, а здесь говорит, что жатва еще будет? Потому что слово «жатва» берет в разных знаменованиях. И почему, сказав в другом месте: «один сеет, а другой жнет» (Ин.**4**:37), здесь говорит, что сеющий есть Он сам? Потому что там, говоря пред иудеями и самарянами, противополагает апостолов не себе, а пророкам. Ибо Он и сам сеял и чрез пророков. Итак, где одно и то же называет и жатвою и сеянием, там слова сии принимает в разных значениях. Когда разумеет благопокорность и послушливость слушателей, тогда, как окончивший свое дело, называет сие жатвою. Когда же ожидает еще только плода от слушания, тогда именует это сеянием, а кончину — жатвою» (*Злат.*). — «Пошлет Ангелов своих» и пр.: наглядный образ отделения плевел от пшеницы, праведников от грешников, соблазны и делающих беззаконие — от истины и исполняющих закон. «Соблазнами и делающими беззаконие называет одних и тех же» (*Евф. Зиг.*). — «В печь огненную»: образ ада, где будут мучиться дьяволы и грешники; образ заимствован, кажется, от ужасного обычая вавилонян — виновных в государственных преступлениях бросать в разожженную печь (Дан.**3**). — «Тогда»: после того как отделены будут праведники от грешников и эти последние будут отосланы в место мучения, т.е. после последнего всемирного суда. — Праведники воссияют как солнце: «это не значит, что они будут светиться, точно как солнце. Но поелику не знаем другого светила, которое было бы блистательнее солнца, то Господь употребляет образы для нас известные» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). Под этим образом разумеется блаженство праведных душ в будущем Небесном Царстве Христовом, или царстве Бога Отца, которому Сын предаст царство после всемирного суда (1Кор.**15**:28).

Мф.**13**:44. «Еще подобно Царство Небесное»: «для чего, когда народ разошелся, и с апостолами беседует в притчах? Для того, что они, будучи вразумлены сказанным прежде, могли уже понимать притчи. Посему когда, по произнесении притчей спрашивает их: *поняли ли вы все это*, они говорят ему: *так, Господи*» (*Злат.* — *Сокровищу, скрытому на поле*: чужом поле, не принадлежащем нашедшему сокровище. — «Утаил »: не сказал никому, даже владельцу поля, пошел домой, продал все, что имел, и купил то поле со скрытым в нем сокровищем. Смысл притчи тот, что царство Божие, церковь Христова, слово Евангелия так драгоценны, что человек ради сего должен жертвовать всеми земными благами, как в обыкновенной жизни человек жертвует своим имением, ради приобретения большего и лучшего сокровища.

Мф.**13**:45-46. «Подобно купцу»: собственно уподобляется Царство Небесное здесь жемчужине, но оборот речи такой же, как и в ст. Мф.**13**:24. Для приобретения жемчужины, драгоценной вещи (ср. прим. к Мф.**7**:6), купец продал все, что должно жертвовать всем ради

приобретения Царства Небесного. «Видишь ли, и как проповедь в мире сокрыта, и сколько в проповеди сокрыто благ? Если не продашь всего, то и не купишь, и если не имеешь искательного и заботливого сердца, то не найдешь. Итак, для тебя необходимо, во-первых, отказаться от житейских попечений и, во-вторых, быть весьма бдительным. Одна есть истина. И она не многосложна. Как обладающий жемчужиной сам знает, что он богат, но для других часто бывает неизвестно, что у него в руках жемчуг, потому что он не велик, так можно сказать и о проповеди. Обладающие ею знают, что они богаты, но неверующие, не понимая цены сего сокровища, не знают о нашем богатстве» (*Злат.*). Относительно притчей о сокровище и жемчужине, в связи их с притчами о зерне горчичном и закваске, св. *Златоуст* делает следующее замечание: «как выше притчи о горчичном зерне и закваске имеют малую разность между собою, так здесь сходны две притчи о сокровище и жемчужине, ибо обеими последними оказывается, что проповедь всему должно предпочитать. В притчах о закваске и о горчичном зерне говорится о могуществе проповеди и о том, что оная совершенно победит вселенную; настоящие же притчи показывают важность и многоценность проповеди, ибо она расширяется подобно горчичному дереву, превозмогает подобно закваске, многоценна, как жемчужина, и доставляет бесчисленные удобства подобно сокровищу».

Мф.**13**:47-50. «Неводу закинутому» в море:море — мир, «невод означает учение веры, рыбари суть апостолы (и их преемники)... Этот-то невод собрал от всякого рода — варваров, эллинов, иудеев, блудников, мытарей, разбойников» (*Феофил.*). — «Хорошее — худое»: хорошую рыбу, годную к употреблению в пищу; худую рыбу — мертвую или вредную для употребления, т.е. людей праведных и грешников. Вторую часть притчи пояснил сам Христос. «Изыдут Ангелы» и пр.: «хотя в другом месте сказано, что отделяет сам Пастырь (Мф.**25**:32), впрочем здесь приписывается сие Ангелам, как и в притче о плевелах (Мф.**13**:41). Что же сие значит? То, что Господь беседует с учениками иногда менее, а иногда более возвышенно» (*Злат.*). Под образом берега и разбора рыбы Господь указует кончину века и страшный суд, когда будут отделены праведники от грешников — первые для блаженства, вторые для вечного мучения. Заметим здесь, что Спаситель часто пользуется случаями — указать на различие в будущей жизни праведников и грешников. Поэтому нельзя согласиться с мнением тех, кои думают, что все спасутся, даже дьяволы (*Ориген*). Заметим еще, что не целые «роды» рыб (образ народов) берутся и не целые отвергаются, а из каждого рода только худые извергаются вон. — «Печь огненную» и пр.: ср. прим. к ст. Мф.**13**и Мф.**8**:12.

Мф.**13**:51-52. Господь спрашивает учеников: поняли ли они все, что Он в вышеизложенных притчах говорил о царстве Божием и отношение к нему людей, будучи снова готов объяснить непонятное? И когда они сказали, что поняли, Он, дабы побудить их прилагать понятое и познанное ими к делу проповеди о царстве Божием, внушает это им еще новою притчей. — «Всякий книжник»: понятие книжника иудейского, ученого, учителя, большей частью с ложным фарисейским направлением, возводится здесь к истинному, высокому значению проповедника христианского (ср. Мф.**23**:34). Таковый книжник, проповедник христианский, в отличие от иудейских книжников, которые называли себя Моисеевыми учениками (Мф.**13**:23. 2Ин.**9**:28), называется здесь учеником Царства Небесного (μαυειτε’υειν τινι — быть учеником чьим-либо: Мф.**27**:57). Царство Божие здесь олицетворяется; ученики Христа суть ученики царства Божия или небесного, коего глава Христос (ср. прим. к Мф.**12**:28). — «Выносит из сокровищницы»: смотря по тому, когда что нужно, когда что требуется обстоятельствами и потребностями слушателей. — «Старое и новое»: вещи или прежде или вновь приобретенные, т.е. и прежде познанное и известное, и теперь только узнанное, и — ветхозаветное и новозаветное (*Злат., Иерон., Феофил.*). Так, например: ветхозаветное пророчество относится к «старому», а указание исполнения его к «новому»; заповеди закона — к старому, а их

исполнение (Мф.**5**:17) и совершение — к новому; образы, употребленные в притчах и нередко вообще в учении Христа и апостолов — к старому, а учение, заключенное под этими образами, — к новому и т.д. Так при проповеди о царстве Христовом должны поступать, по наставлению Господа, апостолы, а за ними и все проповедники христианские. Истины Ветхого и Нового Завета они должны проповедывать, ибо и те и другие открыты одним Богом для спасения человечества. — «Несведующие в божественных писаниях не могут быть названы людьми домовитыми: они и сами у себя ничего не имеют и от других не заимствуются; но томятся голодом, не радят о себе. Впрочем не они только, но и еретики лишены сего блаженства, потому что (из сокровищницы своей) не выносят ни старого, ни нового. У них даже нет старого, а потому нет и нового (*Злат.*).

Мф.**13**:53. «Пошел оттуда»: из дому, в котором Он предлагал ученикам последние притчи (Мф.**13**:36), и из тех мест, где происходили вышеозначенные события, т.е. из окрестностей Капернаума.

Мф.**13**:54. «В отечество свое», т.е. «в Назарет, как отечество Матери Его и мнимого отца Его, и как место, где Он был воспитан» (*Евф. Зиг.*, ср. *Злат.* и *Феофил.*).— «Учил в синагоге»: ср. прим. к Мф.**13**:4, 23. — «И силы»: силы чудотворные, ибо, как видно из ст. Мф.**13**:58, Господь творил и здесь чудеса, хотя по причине неверия Назаретян и не много.

Мф.**13**:55-56. «Не плотников ли Он сын» и пр.: Назаретяне или не знали, или же не верили преестественному воплощению и рождению И. Христа и считали Его просто сыном Иосифа и Марии. Но и в этом случае не извинительно их блазнение о Нем, ибо и «в прежние времена много имели тому примеров, что у незнатных родителей бывали знаменитые дети. Так Давид... Амос... Моисей. Следовательно, и пред Христом должно было благоговеть и прийти в изумление потому наиболее, что, имея таких родителей, говорил необычайное. Сие ясно показывало в Нем не человеческое обучение, а божественную благодать. Но за что надлежало удивляться, за то презирают... Не братья ли Ему тот и тот, говорили? Так что же? Сие самое и должно было особенно обратить вас к вере. Но зависть лукава и часто противоречит сама себе. Что было и странно, и чудно, и достаточно к тому, чтобы привлечь их, то самое их соблазняло» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Плотников сын»: иудеи, даже богатые и знатные, имели обычай непременно обучать своих детей какому-либо ремеслу. Так Апостол Павел обучен был делать палатки (Деян.**18**:3). И Господь Иисус, Творец неба и земли, во дни своего уничиженного состояния, подъятого ради спасения людей, не возгнушался быть сыном мнимым плотника и помогать отцу своему в занятии сим ремеслом (ср. Мк.**6**:3). — «Братья... и сестры»: не родные (см. прим. к Мф.**1**:25. Мф.**12**:46-47).

Мф.**13**:57. «Соблазнялись о Нем»: это самое препятствовало им признать в Иисусе истинного Мессию — Сына Божия. Часто люди с завистью и ненавистью смотрят на тех, кто, выйдя из равной или низшей среды, обнаруживает необыкновенные дарования и силы и становится выше их. Так еще более в настоящем случае. Его соседи, Его, может быть, товарищи по делам житейским, среди которых Он постоянно обращался, не хотели признать в Нем необыкновенного человека. — «Не бывает пророк без чести» и пр.: кажется, народное присловие, выражающее ту общую мысль, что труднее быть признанным за человека необыкновенного на месте рождения и воспитания, чем в других местах. Это вполне приложимо ко Христу: нигде Он не находил столько противления себе и своему учению, как в отечественном своем городе, где даже решались умертвить Его (Лк.**4**:28-29). — «Присовокупил: «и в доме своем»; присовокупил же сие, как думаю, разумея братьев своих» (З л а т., ср. *Феофил.*), что вполне согласно с Ин.**7**:3. Мк.**3**:20.

Мф.**13**:58. «По неверию их»: совершение чудес зависит не только от силы Божией чудотворящей, но и от веры людей, над которыми или для которых совершаются чудеса. Потому

Господь постоянно от просивших его сотворить, например, чудеса исцелений, требовал веры, — а людям неверующим, когда они искусительно требовали от Него знамений и чудес, всегда отказывал, хотя и мог сотворить чудо, ибо это было бы бесполезно для неверующих и блазнящихся. «Целью Его было не себя показать, а им доставить пользу. Посему, когда не было в последнем успеха, пренебрег и то, что касалось до Него самого, дабы не увеличить их наказания... Но для чего же Он сотворил «не многие» чудеса? Для того, чтобы не сказали: «врач, исцелись Сам» (Лк.**4**:23); чтобы не сказали: Он противник наш и враг, презирает своих; чтобы не сказали: если бы чудеса были, и мы бы уверовали. Посему-то и сотворил чудеса и удержался от чудес; сотворил, чтобы исполнить свое дело; удержался, чтобы не подвергнуть их большему осуждению. Вникни же в силу сказанного: обладаемые Ненавистью вместе и дивились. Но как, судя о делах Христовых, не осуждают самых дел, а вымышляют небывалые вины (Мф.**12**:34. Лк **11**:15) ; так и здесь, судя об учении, не осуждают оного, но прибегают к Низости рода» (*Злат.*). Вот вполне естественная и достаточная причина, по которой в Назарете Господь творил чудеса, но не многие.

Глава 14

Убиение Иоанна Крестителя (1—12). Удаление Иисуса Христа, исцеление больных и чудесное насыщение народа (13—21). Хождение Иисуса Христа и Апостола Петра по водам (22 — 33). Исцеление больных в земле Геннисаретской (34—36).

Мф.**14**:1-2:«В то время»: см. прим. к Мф.**3**:1.— «Ирод»: так называемый Ирод Антипа, сын Ирода, прозванного великим, при котором родился Христос (Мф.**2**) и который умер вскоре по Р. Хр. Этот Ирод Антипа, по смерти отца своего и по его завещанию, утвержденному в Риме, владел Галилеею и Переею (см. прим. к Мф.**2**:15), с титулом тетрарха, или четверовластника. Титул тетрарха означал первоначально собственно правителя четвертой части округа, занимаемого Палестиной или иудейскою нацией; в более обширном смысле он прилагался вообще к правителю какой-либо части страны. Антипа был правитель слабый, сластолюбивый и беспечный. — «Услышав молву об Иисусе»: в своей резиденции Тивериаде, лежавшей в тех пределах, где Христос творил так много чудес и где слава о Нем давно уже распространилась, Ирод доселе ничего не слыхал о великом учителе и чудотворце. Это представляется довольно странным, и в объяснение сего предполагали некоторые, что он в то время или путешествовал в Рим, или был в походе против арабского царя Ареты; но ни того, ни другого нельзя подтвердить историей. Вероятнее объяснение *Златоуста*: «Евангелист не без намерения означает время, но дабы ты увидел суетность и небрежность государя, который о делах Христовых узнает не вначале, но по прошествии немалого времени. Ибо люди, облеченные властью и величием, мало уважая такие вещи, поздно узнают о них» (ср. *Феофил.*). — «Служащим при нем»: «придворным» (*Злат.*, ср. 1Цар.**16**:17. 1Мак.**8**:6, 8). — «Он воскрес из мертвых»: есть основания предполагать (ср. Мк.**8**с Мф.**16**:6), что Ирод Антипа принадлежал к секте саддукейской, которая не верила в воскресение мертвых, и слова его, что Иоанн воскрес из мертвых, не противоречат этому мнению, а только более объясняют характер Антипы. «Ирод боится умершего Иоанна, даже от страха любомудрствует о воскресении... Мне кажется, что сказанное Иродом внушено и честолюбием и страхом, ибо душа, не управляемая разумом, часто вмещает в себе смесь противоположных страстей» (*Злат.*). Люди с слабым характером и слабыми убеждениями, под влиянием страха, смущаемые нечистою совестью, часто признают возможным то, что в теории отвергают как невозможное, как нелепость. Ирод боялся Иоанна, потому что умертвил его против своей совести, считая сам его за святого и за пророка (Мк.**6**:20). Смущенная совесть его и представила, что эта невинная жертва его безумия восстала из гроба, чтобы наказать его. Может быть, к таковым мыслям располагала его и молва народная, видевшая во Христе пришедшего Илию или кого-либо из древних пророков (Лк.9и дал.). «И потому» — что он не обыкновенный человек, но восставший из мертвых, «чудеса делаются им» (δυ’ναμεις — силы: ср. Мф.**13**:54).

Мф.**14**:3-5. «Далее евангелист рассказывает нам самое происшествие. А почему же не описал оного прежде? Потому что единственным его намерением было говорить о делах Христовых. Евангелисты ничего не говорили лишнего и постороннего, кроме того, что в последствии могло содействовать их главной цели. Посему и теперь не упомянули бы о происшествии, если бы оное не касалось Христа, и Ирод не сказал, что Иоанн воскрес» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — *Посадил в темницу* (ср. Мф.**11**:2): в крепости Махере, лежащей на северо-восточном берегу Мертвого моря, на границе владений Ирода Анипы и арабского царя Ареты (Флав. Ant. 18, 5, 2).— «За Иродиаду» и пр.: Иродиада была дочь Аристовула, сына Ирода великого от второй жены его Мариамны. Ирод Антипа — сын Ирода Великого от четвертой жены его Малфаки, а Филипп — от третьей жены Мариамны же. Иродиада была, таким

образом, племянница как Филиппа, так и Антипы. Находясь в замужестве за дядей своим Филиппом, она имела от сего брака дочь Саломию (плясавицу). При жизни еще Филиппа, ирод Антипа взял ее себе, отослав от себя законную жену свою, дочь помянутого арабского царя Ареты (Флав. Ant. 18, 5, 1—4). За это и обличал его Креститель, говоря: «не должно тебе иметь ее». — «Не должно»: потому что это прямо и ясно воспрещено законом Моисеевым (Лев.**18**:16, 20:21). Закон повелевал брату восстановить семя умершего бездетным брата своего, вступив в брак с вдовою его (Втор.**25**:5-6), но Филипп — муж Иродиады и брат Антипы — был еще жив, и притом имел уже от Иродиады дочь (ср. *Феофил.*). Следовательно, поступок Антипы был совершенно противозаконен и — строгай законник — Иоанн по справедливости обличал его за это беззаконие. — «Хотел убить»: по словам *Флавия*, причиною заключения Иоаннова было опасение Ирода, чтобы Иоанн не произвел народного восстания (Ant. 18, 5, 2); может быть, потому же хотел и лишить его жизни. Обличение же за Иродиаду было только внешним предлогом к тому. — «Боялся народа»: боясь, чтобы Иоанн не произвел народного восстания (хотя боязнь была напрасная), Антипа боялся и того, как бы не произошло народного восстания из-за Иоанна, если бы Антипа вздумал убить его. Ибо Иоанна «почитали за пророка», за чрезвычайного посланника Божия к народу еврейскому, и справедливо почитали его за такового, ибо он был не только пророк истинный, но даже более пророка (Мф.**11**:9).

Мф.**14**:6-7. Празднования «дня рождения Ирода»: восточные цари издавна имели обычай, ныне повсюду распространенный, более или менее пышно праздновать ежегодно день рождения и давать по сему случаю пир знатнейшим и близким к ним подданным (Быт.**40**:20). — «Дочь Иродиады»: от брака с Филиппом; имя ее Саломия. — «Плясала и угодила Ироду»: вероятно, плясала один из тех характерных танцев, какие особенно раздражают сластолюбие восточного жителя. «Позорище все сатанинское. Во-первых, оно состоялось чрез пьянство и сластолюбие, откуда ничего не происходит доброго; во-вторых, зрители были люди развратные, а дающий пиршество всех бесчестнее. В-третьих, забава была безумная. В-четвертых, девица, чрез которую брак делался противозаконным и которой надлежало скрываться от света по причине позора своей матери, пышно является в собрании и, отложив девический стыд, всех блудниц затмевает собою» (*Злат.*). Саломия этой пляской вообще нарушила восточные приличия: на востоке, как известно, женщины, особенно же девицы, заботливо скрывались от взоров мужчин, и когда являлись в общество, обыкновенно покрывались. Ни одна девица не захотела бы явиться в общество мужчин в таком виде, в каком явилась Саломия, из чего можно по справедливости заключить, что она была развратна не менее своей матери Иродиады.— «С клятвою обещал» и пр.: характер сластолюбивого восточного деспота виден в этом поступке. Чтобы наградить юную развратницу, Бога призывает во свидетели, что даст ей все, чего бы ни вздумалось просить ей.

Мф.**14**: 8 . «Дай мне здесь»: теперь же, не медля, чтобы по прошествии пьяной и сластолюбивой восторженности не последовало отказа. — «На блюде»: собственно на подносе, на каковых раскладывались и подавались кушанья. Можно бы полагать, что, услышав совет матери, молодая девица придет в ужас, почувствует страх, но, напротив, она принимает этот совет, что еще раз показывает в ней нрав развратный. В древности бывали случаи, что цари и лица царского рода требовали к себе головы осужденных ими на казнь и — это по двум побуждениям: 1) чтобы злобно насладиться своею победой и 2) чтобы увериться, что приказание точно исполнено, и что ненавидимого осужденного действительно нет в живых более. Так Агрипина, мать Нерона, отдала приказание принеси к себе голову Лоллии Паулины, которая оскорбила ее царское величество. Голова была принесена; но, сначала не узнав ее, Агрипина взяла ее в собственные руки и внимательно рассматривала, пока не удостоверилась, что это действительно голова ее жертвы.

Мф.**14**:9. «Опечалился царь»: причиной печали этой было: 1) уважение к Иоанну всех и самого Ирода; он знал, что это человек святой, он почитал его и сам нередко следовал внушениям его (Мк.**6**:20). «Почему печалится? Такова добродетель, что и по суду злых людей она достойна удивления и похвал» (*Злат.*); 2) он мог опасаться, что смерть всеми считавшегося за пророка Иоанна может «подвигнуть народ к ненависти против него» (*Евф. Зиг.*) и возбудить народное возмущение. То, что он опечалился, не противоречит тому, что он хотел убить Иоанна (Мф.**14**:5): нечаянность, неожиданность требования девицы смутили его, слабохарактерного, хотя у него и была мысль убить Иоанна; это совершенно понятно психологически. — «Ради клятвы и возлежащих»: несчастный царь опасался, что гости его сочтут его неверным своему слову, данному с клятвою, непостоянным и трусливым, и из самолюбия и ложного стыда решается умертвить святого человека.

Мф.**14**:10-11. «И послал — и принесли» и пр.: царский пир был, вероятно, не в Тивериаде, обыкновенной резиденции Ирода Антипы, а в Махере или где-либо поблизости ее; ибо от Тивериады до Махеры было по крайней мере два дня пути, а голова Крестителя, как видно из хода всего повествования, была принесена тут же (Мф.**14**:8), на пир, или немедленно по окончании оного пира.

Мф.**14**:12. Глава Крестителя осталась у Иродиады, тело же его благоговейно было погребено его учениками. — «И пошли, возвестили Иисусу»: побуждения к сему могли бы́ть следующие: 1) Смерть Предтечи была событием, которое имело близкое отношение к делу Иисусову вообще. Поэтому важно было возвестить о нем Господу. 2) Может быть, они искали от Иисуса Христа утешения в своей скорби и теснее сближались с обществом учеников Его. «Не оставь без замечания и того, что ученики Иоанновы теперь уже ближе стали к Иисусу, ибо они уведомили Его о случившемся и, оставив все, делаются уже Его учениками» (*Злат.*). 3) Так как Иоанн подвергся смерти, от того же жестокого правителя, в области которого жил теперь и действовал Иисус Христос, продолжая дело Иоанново, то ученики Иоанновы могли опасаться, чтобы и с Иисусом не случилось подобного, и почли за нужное предварить Его. Мы видим действительно, что Господь, услышав о сем, удалился в пустынное место (Мф.**14**:13).

Мф.**14**:13. «Удалился»: услышав о насильственной смерти Крестителя, Господь удалился, избегая возможной опасности от Ирода, так как не пришел еще час Его. — «Оттуда»: где Он был в то время, как получил известие о смерти Крестителя, может быть, в Назарете (Мф.**13**:54), может быть, в другом месте, около Геннисаретского озера, судя по тому, что удалился «на лодке». — «В пустынное место»: близ города Вифсаиды (Лк.**9**:10, ср. прим. к Мф.**11**:21). Пустынными местами в Писании называются местности и не совершенно дикие, но только мало обитаемые и мало возделанные (ср. прим. к Мф.**3**:1). На северо-восточном берегу Геннисаретского озера было довольно много таких местностей и довольно обширных, диких и мало обитаемых, служивших местами пастбищ для стад.

Мф.**14**:14. «Вышедши»: из пустынного места, в которое удалился (Мф.**13**), или из лодки, в которой удалился? Кажется, из лодки, судя по более подробному рассказу о сем евангелиста Марка (Мк.**6**:31-34), с чем более согласно и дальнейшее повествование ев. Матфея (Мф.**14**:23) и Марка (Мк.**6**:46). — «Сжалился над ними»: потому что они были, как овцы без пастыря, прибавляет к сему евангелист Марк (Мк.**6**:34, ср. прим. к Мф.**9**:36). — «Исцелил больных их»: «и не спрашивает здесь о вере, так как о вере их свидетельствует то самое, что они пришли к Иисусу, оставили города, тщательно искали Его и не оставляли, когда даже принуждал их к тому голод» (*Злат.*, ср. *Феофил.)*).

Мф.**14**:15-20. «Время уже позднее»: или буквально — час уже прошел. Разумеется или час, в который обыкновенно вечером вкушали пищу, час ужина, время ужина, — или час в смысле позднего времени вообще, т.е. что час дня, время дня, день прошел. — «Принесите их»: «хотя

место здесь пустынное, но здесь Тот, Кто питает вселенную; хотя час уже прошел, но с вами беседует Тот, Кто не подлежит времени» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Возлечь»: как обыкновенно иудеи и вообще восточные народы вкушают пищу. — «Благословил»: т.е. хлебы (Лк.**9**:16), как обыкновенно делал глава семейства на трапезе. В Талмуде сохранился образец молитвы, которою обыкновенно благословлял глава семейства трапезу: «буди благословен Господь Бог наш, Царь вселенной, повелевший земле производить пищу сию и виноградной лозе — питие сие». Благословляя пищу, Господь имел и другую цель, кроме исполнения благочестивого обычая: «для чего Христос воззрел на небо и благословил? Ему надлежало уверить о себе, что послан от Отца и что равен Ему... Он поступает так не по нужде в действии, но воздавая честь родившему Его» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Преломив»: на Востоке и в Палестине хлебы пеклись тонкие и хрупкие, почему их преломляли, а не резали. — «И ели все, и насытились»: евших было около пяти тысяч человек, кроме женщин и детей (Мф.**14**:21); следовательно, это напитане было чудесное; чудесно умножились хлебы «и не истощались в руках учеников, и тем чудо еще не ограничилось. Господь сделал, что оказался избыток, и избыток не в хлебах только, но и в кусках, дабы показать, что это точно остатки от тех хлебов, и дабы не находившиеся при совершении чуда могли узнать, что оно было» (*Злат.*). — «И набрали»: апостолы, раздававшие хлеб народу, набрали оставшихся от чудесной трапезы кусков «12 коробов», по числу 12-ти апостолов. Вероятно, это были обычные корзины (кузовья), какие иудеи употребляли во время путешествий, вместо сумок (Мф.**10**:10), употреблявшихся реже, и в которых хранилась взятая на дорогу пища. От язычников и самарян иудей не должен был и ожидать и принимать угощения; общественных заведений, где путник мог бы найти все нужное, тогда почти не было, кроме разве редких каравансераев, где можно было провести ночь, но где нельзя было найти пищи; а потому естественно, что путешественники запасались на дорогу пищей, которую и несли в корзинах за плечами или на руке.

Мф.**14**:21. «Около пяти тысяч, кроме женщин и детей»: следовательно, всех было, можно сказать, около десяти тысяч. — «Детей» собственно — малых детей (παιδι’ων), которых матери несли на руках или вели с собою. — Это чудо, как доказательство всемогущества и в то же время благости и сострадания Господа Иисуса, должно было произвести особенное впечатление на свидетелей чуда и, действительно, по свидетельству евангелиста Иоанна, они исповедали в это время Господа действительным и истинным Мессиею (Мф.**6**:14).

Мф.**14**:22. «И тотчас», как только окончилось чудесное насыщение и собраны были остатки, «понудил Иисус» и пр.: «хотя ученикам более хотелось быть при Нем» (*Злат.*, *Феофил.*, *Евф. Зиг.*), Иисус Христос понудил их отправиться на другую сторону озера. Причина та, что Господь хотел уйти от народа, отпустив его, в уединение, чтобы не произвесть народного волнения или восстания, ибо народ, пораженный чудом умножения хлебов, признав чудотворца за истинного Мессию, хотел взять Его и против Его воли поставить Его царем (Ин.**6**:14-15), что совершенно противно было намерениям Господа, так как царство Его не от мира сего (Ин.**18**:36). Впрочем, «и в других случаях, совершивши что-нибудь великое, Христос отсылает от себя народ и учеников; а чрез сие внушает нам никогда не гоняться за людской славой и не привлекать к себе толпу... чтобы мы и не всегда старались быть с народом, и не всегда бегали оного; а напротив, из того и другого извлекали пользу, и попеременно были то в уединении, то в обществе, смотря по нужде» (*Злат.*). — «На другую сторону»: к земле Геннисаретской (Мф.**14**:34), около Капернаума, на западной стороне Геннисаретского озера, тогда как насыщение произошло в окрестностях Вифсаиды на северо-восток от озера. — «Прежде Его»: следовательно, Господь и сам намеревался отправиться туда, только после учеников своих. — «Пока Он отпустит народ»: с миром, успокоив происшедшее между ним волнение (Ин.**6**:14-15).

Мф.**14**:23. «Взошел на гору помолиться наедине»: «для чего Господь восходит на гору?

Дабы научить нас, сколько удобны пустыня и уединение, когда нужно молиться Богу. Он часто уходит в пустыни и неоднократно проводит там ночи в молитве, уча нас избирать такое время и место, которые бы нас располагали к спокойной молитве. Ибо пустыня есть матерь безмолвия, покой и пристань, укрывающая нас от всякой тревоги» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**14**:24-25. «В четвертую стражу ночи»: древние иудеи все время ночи делили на три части, называвшиеся стражами, по четыре часа в каждой. О первой, или начальной, страже (по нашему счету от 6 часов вечера до 10 часов вечера) упоминается в книге Плача Иеремии (Иер.**2**:19); о второй, или средней, страже (по нашему от 10 часов вечера до 2 часов утра) упоминается в книге Судей (Суд.**7**:19); о третьей, или утренней, (по нашему от 2 часов до 6 часов утра) упоминается в книге Исход (Исх.**14**:24). Но во времена жизни Спасителя иудеи, по примеру римлян, разделяли ночь на четыре стражи, по три часа в каждой: первая (по нашему счету) с 6 до 9 часов вечера, вторая с 9 до полуночи, третья с полуночи до 3 часов утра и четвертая — с 3 до 6 часов утра. Название этих подразделений ночи стражами произошло, вероятно, от обычая ставить во время войны в городах и лагерях часовых солдат, которые сменялись прежде три раза в продолжение ночи, а потом у римлян, со времен Помпея, четыре. Господь пошел к ученикам в четвертую, т.е. последнюю стражу, следовательно, проведши почти всю ночь на горе — в молитве. — «Идя по морю»: действие очевидно чудесное, которого никак нельзя объяснить из обычных законов природы.

Мф.**14**:26. «Встревожились»: смутились, испугались. Вид человека, в темноте ночи идущего по бурным, разъяренным волнам, навел на них страх. Они приняли его за «призрак» — тень, разделяя народное верование, общее у древних, что души людей умерших являются по временам как тени и бывают видимы людьми (ср. 1Цар.**28** и д.). «Христос не рассеял тьмы и не вдруг открыл себя ученикам, дабы продолжительностью страха укрепить их и приучить к терпению» (*Злат.*).

Мф.**14**:27-28. «Заговорил с ними»: «поелику не узнавали Его по виду, как по причине чудесного хождения, так и по причине ночного времени, то Он открывает себя посредством голоса... Сии слова рассеяли страх и внушили смелость» (*Злат.*). — «Это Я, говорит, который все могу, «не бойтесь»» (*Феофил.*). — Петр: «везде пламенный, всегда предупреждающий других учеников» (*Злат.*). — «Сказал» и пр.: для уверения себя и прочих учеников, что идущий по водам не призрак, но точно Господь Иисус, Петр просит Господа, чтобы Он повелел и ему идти по волнам. «Видишь ли, сколько жара, сколько веры? Хотя Петр и подвергается оттого часто опасностям что домогается чрезмерного, ибо и здесь просил слишком многого, впрочем из одной любви, а не из хвастовства... Петр был уверен, что Иисус может не только сам ходить по морю, но вести и других, и желает скорее быть близ Него» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**14**:29-31. «Петр пошел по воде»: сила веры совершала чудное и над Петром, он пошел по воде. — «Но, видя сильный ветер, испугался»: «победив трудное, он едва не потерпел вреда от легчайшего; я разумею стремительность ветра, а не моря. Такова природа человеческая! Часто успев в великом, затрудняемся малостью... Когда страх еще не миновался, он осмелился идти по водам; но не мог устоять против усилия ветра, и даже находясь уже близ Христа... Когда есть недостаток с нашей стороны, тогда и божественное действие останавливается» (*Злат.*). Как скоро Петр испугался и, следовательно, поколебалась вера его, тотчас же начал погружаться в воду и утопать. — «Простер руку» и пр.: «Почему Господь не велел уняться ветрам, и а сам простер руку и поддержал Петра? Потому что нужна была Петрова вера... Желая показать, что не стремление ветра, но Петрово маловерие произвело такую перемену, Господь говорит: «маловерный, зачем ты усомнился». Следовательно, он легко бы устоял против ветра, если бы в нем не ослабела вера. Посему Господь поддержал Петра, не остановив дуновения ветра в доказательство, что ветер не вредит, когда вера крепка» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**14**:32. «Ветер утих»: новое чудесной действие, необъяснимое из обыкновенных законов природы.

Мф.**14**:33. «Истинно Ты Сын Божий»: то есть Мессия, Единородный Сын Божий, воплотившийся (ср. Мф.**16**:16). Необыкновенное умножение хлебов, чудесное хождение по водам и утишение бури вызвали со стороны учеников твердое исповедание их веры в Него, как Мессию.

Мф.**14**:34-36. «В землю Геннисаретскую»: окрестности озера Геннисаретского с юго-западной стороны, или так называемая нижняя Галилея в 30 стадий долготы и 20 стадий широты (Иосиф. Ant. 3, 10, 8). — «Прикоснуться к краю одежды»: см. прим. к Мф.**9**:20.

Глава 15

Беседа с фарисеями о преданиях старцев (1—20). Исцеление дочери жены хананейской и других больных (21—31). Второе чудесное насыщение народа (32—39).

Мф.**15**:1-2.«Тогда»: во время вышеозначенного пребывания Господа в земле Геннисаретской, «после того, как Он бесчисленные сотворил знамения, после того, как исцелились недужные, прикоснувшись к краю риз Его. Для того-то евангелист и означает время, дабы показать крайнюю, ничем непреодолимую злобу книжников и фарисеев. А что значат слова: «иерусалимские книжники и фарисеи»? Книжники и фарисеи рассеяны были по всем коленам и разделены на 12 частей, но те из них, которые жили в главном городе (Иерусалиме), были гораздо злее прочих, так как большею пользовались честью и более надмевались» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Преступают предание старцев» и пр.: предание — все то, что передается устно из рода в род, не записанное в свое время в книгах; частнее здесь разумеются постановления и обычаи, не записанные в законе Моисеевом, но происходившие (будто бы) от Моисея по преданию. Иудеи почему-то верили, что Моисей на Синае получил два закона, один записанный им в его книгах, а другой — не записанный, который переходил из уст в уста от родителей к детям и после уже записан в Талмуде. Они думали, что Моисей пред своей смертью передал его Иисусу Навину, он — судьям, они — пророкам и т.д., доколе записали его в Талмуде. Предание это называлось преданием «старцев», т.е. древних мужей, древних предков, а значит — предание древнее, следовательно, обязательное, по мнению иудеев. Несмотря на незначительность и мелочность этих преданий, иудеи приписывали им большую даже важность, чем постановлениям Писания. Соблюдение таковых преданий было, впрочем, пунктом разногласия между фарисеями и саддукеями, из коих последние не приписывали такой важности преданиям. Но предание об умовении рук пред вкушением пищи, кажется, строго соблюдалось всеми иудеями (ср. Мк.**7**:3). Строгим исполнением этого предания иудеи, вероятно, хотели соблюсти чистоту и опрятность — желание, без сомнения, похвальное, но дело в том, что из сего обычая они сделали предрассудок, соблюдение которого они еще оградили разными мелочными правилами: о количестве воды, о способе омовения, о числе омовений и пр. Притом же «тогда как иудейскому народу надлежало уже оставить прежние постановления, (они, фарисеи) навязывали ему еще более, опасаясь лишиться власти и желая, чтобы их тем более страшились, что они и сами законодатели. Отчего дело дошло до такого нечестия, что их заповеди сохраняли, а Божии нарушали. Посему они заслуживали двоякое и обвинение: за то, что вводили новые постановления и что, оставляя без внимания заповеди Божии, тем более вступались за свои... Но почему ученики ели неумытыми руками? Это делали они не с намерением, но потому что презирали уже излишнее и заботились об исполнении необходимого. Они не считали законом ни умываться, ни оставаться неумовенными, но поступали так или иначе, как случалось» (*Злат.*).

Мф.**15**:3-6.«Сказал нм в ответ» и пр.: «на обвинение фарисеев (Господь) и сам ответствовал обвинением, унимая дерзость их и показывая, что согрешающий в великих делах не должен с такою заботливостью подмечать в других маловажные проступки. Он не тотчас обращается к учиненному поступку (учеников) и не говорит, что он ничего не значит, — иначе Он увеличил бы их дерзость; но сперва сражает дерзость их, поставляя на вид преступление гораздо тягчайшее, и возлагает оное на главу их. Он не говорит также и того, что нарушающие постановление хорошо поступают, дабы не подать им случая к обвинению себя; но и не осуждает поступок учеников, дабы не подтвердить постановления. Равно не обвиняет и старцев... но, все сие оставив, избирает другой путь, и порицая, по-видимому, подошедших к

Нему, касается между тем сделавших самые постановления. Он не упоминает вовсе о старцах, но в обличении, направленном против одних, низлагает и других» (*Злат.*). — «Бог заповедал» и пр.: это — слова из пятой заповеди десятословия (Исх.**20**:12) и закона, изложенного в Исх.**21**:17. Чтить отца и мать — значит оказывать им должное почтение и словом и делом, повиноваться им, любить их. Злословить родителей —значит не только не оказывать им знаков почтения, но оказывать знаки, выражающие непочтение словом или делом, — «Смертью да умрет»: усиленное выражение, означающее, что таковый непременно, неизбежно и необходимо должен быть предан смертной казни. «А вы говорите», следуя вашим преданиям старцев, «если кто скажет» и пр: иудеи имели обычай посвящать разные такие или другие предметы из своего имущества Иегове, и закон требовал, чтобы таковые предметы если они обещаны были для принесения в дар Богу, непременно были принесены Ему (Втор.**23**:21-23). Образовалось предание, что. так как дар Богу важнее, чем дар даже самым близким людям, каковы родители, то родителям можно и не давать каких-либо предметов, если только предметы сии обещаны в дар Богу. Таким образом, «фарисеи учили юношей под видом благочестия презирать отцов. Если кто из родителей говорил сыну: дай мне сию овцу, которую ты имеешь, или тельца, или иное что, то они отвечали: то, чем ты желаешь от меня пользоваться, я отдаю в дар Богу; итак, ты не можешь получить сего. Отсюда происходило двоякое зло: и Богу не приносили, и родителей, под предлогом приношения Богу, лишали дара, и оскорбляли родителей под предлогом обязанности к Богу, и Бога — под предлогом обязанности к родителям» (*Злат.*, ср. *Феофил.</em). Таким образом, фарисеи и сами нарушали, и других учили нарушать заповедь Божию ради преданий своих. Господь, конечно, не осуждает здесь принесение даров Богу. Евангелие требует сего, как и закон, и сам Спаситель похвалил вдовицу, положившую две лепты в церковную кружку (Мк.**12**:44). Он осуждает только нарушителей заповеди Божией ради предания, лишающих отца и мать потребного и необходимого для них, под предлогом благочестия.*

Мф.**15**:7-9. «Лицемеры»: см. прим. к Мф.**7**:5. Лицемер тот, кто старается в своих действиях показать себя нравственно и религиозно лучшим, чем каков он есть на самом деле; общее — тот, «кто кажется не тем, что он есть» (*Феофил.*). — «Хорошо»: справедливо, верно и точно. — «Пророчествовал о вас Исаия»: Исаия от лица Божия говорил об иудеях своего времени теми словами, которые приличны и иудеям времени Христова, и таким образом говоря о своих современниках, пророчествовал и о потомках, и пророчество его исполнилось и на иудеях, в частности же на фарисеях, живших при Христе.— «Приближаются устами» и пр.: внешним только образом служат Мне, без участия сердца, молятся устами только, а не духом; исполняют внешние обряды, не стараясь войти в их дух и силу; исповедуют на словах одно, а делают другое. — «Тщетно»: суетно, напрасно, без пользы. Ибо их почтение только внешнее, а Бог смотрит не на внешнее, а на внутреннее, на поклонение духом и истиною (Ин.**4**:24).— «Уча учениям» и пр.: один Бог может постановить и научить, как должно чествовать Его, как и научил Он в своем откровении, а иудейские учители выдумали о сем учении и заповеди свои, не согласные с откровением божественным о сем, и ими думали почитать Бога, каковое почтение, очевидно, тщетно, недействительно, не достигает цели.

Мф.**15**:10-11 «Призвав народ»: «Посрамив и пристыдив тех, оставил их как неисцелимых, и обращает слово к народу, как более достойному» (*Евф. Зиг.*), «дабы преподать ему высокое, великое и исполненное многого любомудрия учение» (*Злат.*). — «Слушайте и разумейте»: усиленное призывание ко вниманию, показывающее важность предлагаемого (ср. *Феофил.*).— «Не то, что входит в уста» и пр.: не то, что принимается устами в пищу и питие, «оскверняет», т.е. делает нечистым и виновным пред Богом, человека. — «То, что выходит из уст»: дурные речи, а равно и действия оскверняют человека, ибо выходящее из уст дурное из сердца исходит

(Мф.**15**:18) и показывает в человеке дурную нравственность. — Осуждается ли здесь предписанная законом и соблюдаемая в христианстве разборчивость в пище? Очевидно, нет. Во-первых, здесь выражается лишь общая мысль, что не пища оскверняет человека, а дурная нравственность; о родах пищи здесь нет речи. Во-вторых, сила речи здесь не в слове пища, а в словах об умовении рук (ср. Мф.**15**:20). «Не сказал (Господь), что разборчивость в пище ничего не значит, и что Моисей предписал оную напрасно; но, заимствуя доказательство из свойства вещи, говорил: не то, что входит в уста, сквернит человека, но то, что выходит из уст... Смотри, как Господь нигде не дерзает прямо восставать против закона. Посему и не сказал — пища, но — не то, что входит в уста, что можно было относить и к неумовению рук; и хотя Он им говорил сие о пище, но можно было думать, что он говорил и об умовении рук. Ибо разборчивость в пище столь строго была соблюдаема, что и после воскресения Петр говорил: «нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого» (Деян.**10**:14). Посему-то и сам Христос первоначально не прямо говорил о пище, но сказал: то, что входит в уста, и после, когда, по-видимому, говорил о сем яснее, прикровенно заключил речь свою, сказав: «а есть неумытыми руками не оскверняет человека» (Мф.**15**:20), дабы слышавшие думали, что Он с сего начал и о сем рассуждал доселе» (Злат.). Разборчивость в пище должна быть выражением нравственного состояния или действия, и в сем случае похвальна (1Кор.**10**:25-33).

Мф.**15**:12-14. «Услышав слово сие»: т.е. слова стиха 11-го, а не 3—6-го, как думают некоторые. Слова сии показались особенно блазнительными, потому что они сказаны были народу. Св. *Златоуст*, на основании слов Петра (Мф.**15**:15), догадывается, что и сами ученики несколько соблазнялись или смущались, только не смели говорить от своего лица, а желали узнать чрез повествование о других (ср. *Феофил.*). — «Всякое растение» и пр.: под образом растения представляется здесь или учение фарисейское о преданиях старцев, которое Господь осуждает в этой беседе, или сами фарисеи, которым противопоставляет себя Христос. С растением иногда сравнивается учение (1Кор.**3**:6-8). Оно насаждается в духе, чтобы возрастая, в продолжение жизни, приносить плоды добродетелей, обнаруживающиеся в поведении человека. Точно также и люди нередко сравниваются с растением или деревом, добрые — с добрым, недобрые — с дурным (см. прим. к Мф.**3**:8, 10). Итак, образная речь сия значит: всякое учение, не от Бога происшедшее и с учение, Божиим несогласное, а равно и люди, или измыслившие таковое учение, или поддерживающие оное, не устоят пред истиною слова Божия, и рано или поздно разоблачится ложь их. — «Оставьте их»: не следуйте (речь обращена к народу) измышленным ими учениям, которые якобы основываются на преданиях старцев, а между тем не только не согласны с учением божественным, но еще и разоряют заповеди Божии. — «Оставьте их»: не страшитесь их гнева, не бойтесь их угроз. Повелением оставить фарисеев Господь не внушает последователям своим оставлять их в их заблуждениях, не делая попыток к их вразумлению и опровержению их ложных учений, ибо Он и сам делал сие. Он убеждает только не следовать их учениям и не беспокоиться. — «Они слепые вожди слепых»: фарисеи духовно слепы, потому что не следуют свету слова Божия, а измыслили свои учения, которые и закрывают им глаза от истины; руководимые же ими, т.е. народ, слушающий их, духовно слепы по невежеству своему в законе. Высшую степень духовного ослепления фарисеев показывало то, что они сами отрицали слепоту свою (Ин.**9**:40).— «А если слепой ведет слепого» и пр.: это было, кажется, народное присловие, взятое из обыденной жизни. «Большое зло и слепым быть, но при слепоте не иметь руководителя и занимать должность вождя, это есть двоякое или даже троякое преступление. Ибо если при слепоте пагубно не иметь вождя, то гораздо пагубнее браться водить других» (*Злат.*).

Мф.**15**:15. «Петр»: от лица и прочих учеников (Мф.**15**:16. ср. Мк.**7**:17). Св. *Златоуст* полагает, что Петр просил Господа объяснить слова сии не потому, чтобы они были не ясны, а

потому что вместе с другими учениками он соблазнялся словами Христовыми, почему в ответе своем Господь с некоторою укоризною обращается к ученикам (Мф.**15**:16). Впрочем, может быть, ученики действительно не понимали учения Христова о неразборчивости в пище. Закон предписывал строгую разборчивость, а Господь, по-видимому, отменяет ее, и в учениках могло возникнуть недоумение. — «Объясни притчу»: ср. прим. к Мф.**13**:3. Слово *притча* означает иногда всякое неясное изречение или учение. — «Притчу сию»: т.е. изречение, содержащееся в стихе Мф.**15**:11, а не в Мф.**15**:13-14, как видно из ответа Господа.

Мф.**15**:16-18. «И вы — не разумеете»: хотя вам дано знать тайны царства Божия (Мф.**13**:11). Господь «обличает учеников и укоряет за неразумие или потому, что они соблазнились, или потому, что не понимали того, что Он сказал» (*Феофил.*), или для того, «чтобы уничтожить предрассудок» (*Злат.*). — «Входящее в уста» и пр.: приемлемое в пищу не соприкасается с духом, в правильном развитии которого состоит нравственное совершенство; пища проходит только в чрево и потом извергается вон, доставив питание телу. Она поэтому сама по себе не оскверняет человека. Здесь, как и во всей этой речи, пища берется лишь сама в себе, без всякого отношения к нравственному состоянию ядущего, а равно и к роду и количеству снедаемого. — «Исходящее из уст» и пр.: «пища, если бы даже и оставалась в теле, и тогда не оскверняла бы человека. А нечистота сердца внутри пребывает и осквернят человека не только тогда, когда остается там, но и тогда, когда исходит оттоле, — и тогда еще более» (*Злат.*). «Так блудный помысел, оставаясь в душе, оскверняет человека, а переходя в дело, не только оскверняет его, но доводит до погибели» (*Феофил.*). Ибо сердце есть средоточная сила души, из которой исходят и добрые и злые действия (ср. Мф.**22**:37). Господь не говорит здесь о добрых помышлениях и действиях, исходящих из сердца, а только о злых, оскверняющих человека, так как повод к речи требовал раскрытия предмета только с сей стороны.

Мф.**15**:19-20. «Из сердца исходят» и пр.: Господь исчисляет то, что, исходя из сердца, оскверняет человека, исчисляет не все, но как бы для примера более общие и обычные действия (ср. Мк.**7**:21-22). — «Злые помышления»: это источник всех злых действий человека, так как помысл и намерение обыкновенно предшествуют действию всякому, следовательно, и злому. Исходящая из сердца (не мимолетная) злая мысль, даже тогда, когда мы усиливаемся исторгнуть ее, оскверняет нас; она непременно оставляет после себя след в душе, более или менее глубокий. — «Убийства»: или чувственные, чрез отнятие жизни другого по злобе на него, или духовные, чрез склонение к смертным грехам (6-я заповедь). — «Прелюбодеяния, любодеяния»: ср. Мф.**5**(7-я заповедь). — «Кражи»: присвоение собственности ближнего против его воли; они преступны, как нарушение прямой заповеди Божией, выраженной в десятословии (8-я заповедь). — «Лжесвидетельствования»: утверждения лжи из желания вредить ближнему, — преступление против 9-й заповеди десятословия. — «Хуления»: см. прим. к Мф.**9**:13; или против Бога (3-я заповедь), или против ближнего. Употребление множественных чисел указывает на различные случаи, способы и виды убийств, краж и пр.

Мф.**15**: 21. «Вышедши оттуда»: ср. Мф.**14**:36. — «В страны Тирские и Сидонские»: ср. прим. к Мф.**11**:21. «Если кто спросит, как же Христос, говоря ученикам: «на путь к язычникам не ходите» (Мф.**10**:5), сам вступает на сей путь, то мы скажем на сие, во-первых, что Он сам не обязан был исполнять того, что заповедал своим ученикам; во-вторых, Он шел в сии страны не проповедыватъ; на это указывает и Марк, говоря, что Господь скрылся, но не мог утаиться (Мк.**7**:24). Как не следовало Христу идти к язычникам первым, так, напротив, несообразно было с Его человеколюбием удалять их от себя, когда они сами приходили. Ежели Ему не надлежало оставлять убегавших от Него, тем более не должно было убегать тех, кои сами искали Его» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**15**:22. «Женщина Хананеянка»: хананеи, или хананеяне, древние обитатели Палестины

до времени завоевания ее евреями при Иисусе Навине, теснимые евреями во время и после завоевания ими Палестины, во множестве переселялись на север Палестины. В Сирию и Финикию, и со временем смешались с туземными, сродными, впрочем, им, племенами (почему женщина, которую евангелист Матфей называет Хананеянкой, у Марка называется Сирофиникиянкой — Мф.**7**:26). — «Господи, сын Давидов» (ср. прим. к Мф.**1**:1): название Мессии. Женщина эта не только, как видно, знала веру иудеев в пришествие Мессии, но веровала вместе со многими иудеями, что явившийся чудотворец Иисус, Сын Марии, из Назарета, есть именно оный явившийся Мессия. Она могла знать это, ибо слух об Иисусе Христе прошел по всей Сирии (Мф.**4**:24). — «Беснуется»: о бесновании ср. прим. к Мф.**4**:24. Верование, что демоны, входя в людей, мучат их, было и у язычников. «Почему Хананеянка говорит — «помилуй меня», а *не* — «дочь» мою? Потому что та была бесчувственна. «Помилуй меня», говорила она, потому что я терплю и чувствую страдания дочери. И не говорит — приди и исцели, а только — помилуй» (*Феофил.*).

Мф.**15**:23. «Не отвечал ей ни слова»: Господь поступает так для того, чтобы испытать веру женщины и чрез таковое испытание обнаружить силу сей веры (ср. *Феофил.*), а вместе и для того, чтобы показать своим учениками и последователям великие плоды усиленной и постоянной молитвы. К тому же направлены и последующие ответы Господа к ст. Мф.**15**:24, 26, как показывают последние слова Его, обращенные к жене в ст. Мф.**15**:28. — «Отпусти ее»: скажи ей что-либо в успокоение ее, или исполни ее просьбу, или откажи. — «Кричит за нами»: усиленно просит, неотступно.

Мф.**15**: 24. «Сказал в ответ»: ученикам, а не женщине, которая вопияла сзади.— «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева»: овцы погибшие — это иудеи (ср. прим. к Мф.9и Мф.**10**:6), весь иудейский народ, в противоположность языческому миру. Господь говорит, что Он послан или пришел в мир «только» к иудеям, а не язычникам, выражаясь так применительно к образу воззрения иудеев на язычников: в сущности же мысль та, что Он к иудеям пришел к *первым и прежде*, так как им обетован был Мессия, они были народ избранный для приготовления человечества к принятию Мессии, и среди них Он явился. Что Господь пришел на землю принять в свое царство все народы и языческие, это видно из многих изречений самого Господа, содержащихся в Евангелии: ср. Мф.**8**:11-12. Мф.**24**:14, 31. Мф.**28**:18-20 и др.

Мф.**15**:25-26. «Нехорошо взять хлеб» и пр.: иудеи были чада или дети Божии (Рим.**9**:4), так как их Бог избрал себе из всех народов и как бы усыновил себе. Признавая себя чадами Божиими, иудеи с презрением относились к язычникам и называли их позорными именами, например псами, нечистыми животными, подобно тому, как теперь еще мусульмане называют христиан. Жена была язычница, и Господь, применяясь к образу воззрения иудеев, выразил ей, что нехорошо лишать благодеяний, предназначенных иудеям, и как бы передавать их язычникам, все равно как не хорошо отнимать хлеб у детей и отдавать его собакам. Господь, конечно, не имел намерения этими словами выразить презрение к язычникам, какое выражали ими иудеи, и как бы подтвердить верность такого взгляда иудеев на язычников; мы видим, что Он иначе смотрел на отношение этих последних к царству своему, считая их более достойными его и способными к принятию его, чем иудеи (Мф.**21**и др.). Нет, этими словами Он хотел только испытать и обнаружить силу веры женщины.

Мф.**15**:27-28 «Так, господи! Но и псы едят крохи» и пр.: отдай лучшую пищу детям, пусть иудеи пользуются великими благодеяниями Твоими; но позвольте и мне хотя мало воспользоваться ими, все равно как собаки пользуются крохами, остатками от трапезы, — исцели дочь мою. Весь этот образ речи (Мф.**15**:26-27) взят от семейного обеда, остатками от которого питаются и домашние собаки. — «Велика вера твоя». Прекрасно великость или силу веры женщины изъясняет св. *Златоуст*: «слыша название Хананеянки, представь себе тот

беззаконный народ, который превратил в самых основаниях законы природы... Те, которые были изгнаны для того, чтобы не развратили иудеев, теперь больше иудеев оказывают усердия. Они выходят из пределов страны своей и сами идут ко Христу; а иудеи и пришедшего к ним Христа гонят от себя... — «Но Он не отвечал ей ни слова». Что значит этот новый и необыкновенный поступок Иисуса? Иудеев и неблагодарных вводит, и злословящих призывает, и искушающих не оставляет; а ту, которая сама приходит к Нему, просит Его и молит, которая не знала ни закона, ни пророков и между тем показывает такое благочестие, Он не удостаивает даже и ответа? Кто бы не соблазнился об Иисусе, видя поступок, столь не согласный с молвою о Нем?.. Но она не соблазнилась... Христос отвечает (на ходатайство учеников): «Я послан только к погибшим овцам дома Израилева»... Довольно было и одного молчания, чтобы привесть Хананеянку в отчаяние; тем более мог повергнуть в оное ответ Христов. Видя вместе с собою в недоумении своих ходатаев (апостолов) и слыша, что прошение ее не может быть исполнено, можно было потерять всю надежду. Однако же жена не потеряла оной, но, видя бессилие своих ходатаев, вооружилась похвальною дерзостью. Прежде она не смела и явиться пред лице Господа, ибо сказано: «кричит за нами». А теперь, когда по причине безнадежности надлежало бы вовсе удалиться, она приступает ближе и кланяется, говоря: «Господи, помоги мне». Что же Христос?.. Удостоив ответа (Мф.**15**:26), Господь еще более поразил ее оным, нежели молчанием; чем более она увеличивает свою просьбу, тем и Он решительнее отказывает. Он уже не овцами называет иудеев, а чадами, а ее — псом. Как же поступает жена? Она в самых словах Его находит защиту. Если я пес, говорит она, то, значит, не чужая. Жена любомудрствует, показывает терпение и веру, несмотря на свое уничижение. Я знаю, говорит она, что чадам необходимо давать пищу. Но и мне она не совсем возбранена, несмотря на то, что я подобна псу. Ежели мне вовсе нельзя пользоваться пищей, то нельзя участвовать и в крохах. Ежели же я могу иметь хотя малое участие в оной, то мне не совсем возбранена, несмотря на то, что я подобна псу; или лучше, потому наипаче я и имею в ней участие, что подобна псу... Вместе с верою познай и смиренномудрие ее. Господь назвал иудеев чадами, а она не удовольствовалась сим, но назвала их господами. Он говорит: «нехорошо»; она ответствует: «так, Господи». Он называет ее псом, а она приписывает себе и действие, свойственное псу... Что же Христос? «О, женщина», восклицает «Он, велика вера твоя: да будет тебе по желанию твоему», т.е. вера твоя может сделать и больше сего, — но — да будет тебе по желанию твоему. Это воззвание подобно сему: да будет небо — и бысть». — «И исцелилась дочь ее»: особенность сего чуда в том, что оно совершено над больною издали, как и Мф.**8**:13, Ин.4и дал.

Мф.**15**:29 . «К морю Галилейскому», т.е. Геннисаретскому озеру, по всей вероятности, к северным или северо-восточным берегам оного.— «Взойдя на гору, сел»: ср. прим. к Мф.**5**:1.

Мф.**15**:30-31. О болезнях, здесь упоминаемых, и исцелении их, см. прим. к Мф.**4**:24. — «Народ дивился»: см. прим. к Мф.**9**:33.

Мф.**15**:32-38. Сказание о вторичном умножении хлебов и напитании ими множества народа сходно со сказанием о первом таком же чуде (Мф.**14**:14-21) и не требует подробного объяснения. — «Уже три дня находятся при Мне» . «Чтобы кто-нибудь не сказал: они пришли с запасом хлеба, Христос говорит: три дня уже находятся при Мне; следовательно, ежели бы пришли и с запасом, то запас истощился бы. Посему-то и чудо сотворил Он не в первый и не во второй день, но когда изошло у них все, чтобы, восчувствовав наперед нужду, тем с большим восторгом приняли чудо. Для сего и говорит: «чтобы не ослабели в дороге», показывая тем, что далеко было до селения и что у них ничего не осталось... Чтобы кто-нибудь не сказал, что Он хлебы получил из какого-нибудь ближайшего селения, то указывается на самое место (в пустыне —Мф.**15**:33), чтобы уверились в чуде. Посему-то как первое, так и сие чудо Он творит в пустыне» (*Злат.*).

Мф.**15**:39. «Прибыл в пределы Магдалинские»: в окрестности города Магдалы, на западном берегу Геннисаретского озера, несколько ниже Тивериады. Магдала — тот городок, из которого происходила Мария Магдалина.

Глава 16

Искушение Иисуса Христа фарисеями и саддукеями (1—4). Закваска фарисейская и саддукейская (5—12). Исповедание Петрово (13—20). Предсказание Христа о Своих страданиях, смерти и воскресении (21—23). Крест последователей Христовых (24—28).

Мф.**16**:1. «Фарисеи и саддукеи»: см. прим. к Мф.**3**:7. — «Искушая Его, просили знамения»: «спрашивали Его не для того, чтобы уверовать, но чтобы уловить... Если бы веровали, то не просили бы знамения» (*Злат.*). Их просьба была лицемерная, почему Спаситель и называет их лицемерами (Мф.**16**:2). Притворялись они, что желали бы веровать в Господа, а сами в душе и не думали верить; показывали вид, что сомнение относительно лица Иисуса Христа тяготит их, тогда как на самом деле оно им нравилось. Может быть, думали поставить Его в затруднение и в этом найти предлог взнеси на Него хулу. — «Знамение» (ср. прим. к Мф.**12**:38) «с неба»: какое-либо особенное, необычайное явление на тверди небесной. Ветхозаветные пророки иногда творили такие чудеса. Так, по слову Самуила, произошел необычайный чудесный гром (1Цар.**12**:16-18); Исаия возвратил солнечную тень на 10 степеней (Ис.**38**:8); Моисей свел манну с неба (Исх.**16**:4. Ин.**6**:31); Навин остановил солнце (Нав.**10**:12-14). Фарисеи и саддукеи и просили Господа показать им подобное знамение в надежде, что Он не покажет такого, не сможет; а если Он действительно Мессия, то удовлетворит их желанию. «А не знали, глупые, что Моисей в Египте совершил много знамений на земле, напротив, огонь, сошедший с неба на скот и на детей Иова, был от дьявола; из чего видно, что не все приходящее с неба — от Бога, равно и не все, бывающее на земле, — от бесов» (*Злат.*). Относительно неожиданного согласия двух, обыкновенно враждебных между собою, сект (фарисеев и саддукеев) в настоящем случае и требования ими знамения именно с неба, блаженный *Феофилакт* замечает: «хотя в учениях фарисеи и саддукеи не согласны были между собою, но относительно Христа были единодушны; знамения же с неба просили потому, что думали, что знамения на земле совершаются (Христом) посредством демонской силы и о веельзевуле».

Мф.**16**:2-3. «Будет ведро, потому что» и пр.: народные приметы относительно погоды, основывающиеся на наблюдениях некоторых законов преломлений лучей света, — приметы, существующие почти у всех народов. Приметы эти различны по различию климатов в разных странах. Относительно Иудеи, вероятно, указанные приметы действительно были приметами ведра и ненастья. — «Различать лицо неба умеете»: можете по известным приметам на небе узнавать перемены погоды. — «А знамений времен не можете»: примет перемен, совершающихся в разные времена в мире нравственном, не знаете, не видите или не хотите видеть, хотя они для внимательного взора также очевидны, как приметы погоды. *Знамения времен* суть особенные замечательные события или случаи, указывающие на особенную важность известного времени в нравственном отношении и совершающиеся по особенному устроению Промысла. Вы, как бы так говорит Христос, просите, чтобы Я показал вам знамение с неба в удостоверение, что Я точно Мессия. Но таковых знамений много пред вашими глазами, только вы не умеете понимать их, хотя по ним также верно вы могли бы судить обо Мне, как верно вы можете узнать погоду по приметам воздушного неба. Смотрите: слепые видят, глухие слышат, хромые ходят, прокаженные очищаются, мертвые воскресают, нищие благовествуют, и все это Моею силою. Не довольно ли для вас этих знамений времени, чтобы увериться, что настало царство Мессии, что о сам Он среди вас (см. Мф.**11**:4-6 и прим.)? Для чего еще новых знамений? Умейте понимать, что видите и слышите. Но вы не понимаете этих знамений. Слепые, вы сами виновны в этом. Св. *Златоуст* так еще раскрывает смысл этого изречения: «как на небе, говорит Господь, иной признак ненастья, иной — ведра, и как всякий, видя признак

ненастья, не будет ожидать хорошей погоды, а в хорошую погоду — ненастья, так и обо Мне должно рассуждать. Ибо инаково время настоящего пришествия, инаково — будущего. Ныне нужны знамения на земле, а знамения на небе отложены до будущего времени. Ныне Я пришел как врач, тогда явлюсь как судья; ныне пришел взыскать заблудшее, тогда приду потребовать отчета; для сего ныне пришел скрытно, тогда приду со всею торжественностью: совью небо, сокрою солнце, лишу света луну, тогда и силы небесные подвигнутся, и явление Моего пришествия будет подобно молнии, которая вдруг всем является. Но не ныне время сих знамений, ибо Я пришел умереть и претерпеть поноснейшие страдания» (ср. *Феофил.*).

Мф.**16**:4. «Род лукавый» и пр.: см. прим. к Мф.**12**:38-40. — «Оставив их, отошел»: простое и наглядное выражение праведного негодования Христова на лицемеров, искушавших Его (ср. Мф.**21**:17).

Мф.**16**: 5 . «Переправясь на другую сторону»: моря Галилейского, следовательно, на восточную, так как разговор с фарисеями был на западной стороне, в пределах Магдалинских (Мф.**15**:39). — «Забыли взять хлебов»: в достаточном для их пропитания количестве, так как с ними был всего один хлеб (Мк.**8**:14).

Мф.**16**: 6 . «Берегитесь закваски фарисейской и саддукейской»: образ закваски употребляется как в добром, так и в дурном смысле; в первом она означает таинственную всепроникающую и обновляющую силу христианского учения и духа его (Мф.**13**:33); во втором — тайную заразительную и оскверняющую силу злого начала, учения или нравственного направления (ср. 1Кор.5и дал.). Ложное и заразительное сектантское учение фарисеев и саддукеев, порочное нравственное направление их, худой лицемерный образ их жизни, нечистота нравственных и общественных правил их — вот та закваска, которой беречься Господь повелевает ученикам своим (ср. Мф.**16**:12. Лк.**12**и Мф.**23**). «Как закваска бывает кисла и стара, так и учение фарисейское и саддукейское, проникнутое как бы кислотою и вводившее древние предания старцев, заражало души слушавших» (*Феофил.*).

Мф.**16**:7. Они же «помышляли» и пр.: разборчивость в пище иудеи простирали до того, что остерегались, например, есть хлеб, приготовленный язычниками. Посему, когда ученики услышали предостережение Учителя беречься закваски фарисейской и саддукейской, они подумали, что Он предостерегает их не брать хлеба от фарисеев и саддукеев, чтобы не оскверниться им, как нечистым; и, так как у них был всего один только хлеб (Мк.**8**:14), то они могли подумать, что Учитель сим указанием прикровенно упрекает их в беззаботности и невнимательности.

Мф.**16**:8-12. Из речей учеников («говорили» — ст. 7) Иисус уразумел, что они не поняли слов Его, и упрекает их в маловерии, непонятливости и забывчивости, напоминая о недавнем двукратном чудесном напитании нескольких тысяч народа немногими хлебами (Мф.**14**:14-21, 15:32-38). Свидетели этих чудес, так недавно совершенных, они не должны были заботиться излишне о своем пропитании и думать, что Учитель упрекает их за беззаботность об их внешних житейских нуждах. Если же так они подумали, то в этом высказалось их маловерие, непонятливость и забывчивость (ср. *Феофил.*). После этого вразумления ученики поняли, что слова Его надобно понимать в иносказательном смысле, именно — что Он говорит им беречься «учения» фарисеев и саддукеев.

Мф.**16**:13-14. «Кесарии Филипповой»: город, лежавший, по разделению Палестины во времена И. Христа, в Гавлонитиде, а по древнему разделению — на северной границе колена Неффалимова, при подошве горы Ливана. В древности он назвался Панеей (Plin. N. H. 5, 15). Тетрах галилейский Филипп распространил и украсил этот город и назвал его в честь римского Кесаря (Тиверия) Кесариею Филипповой. Эта Кесария называлась так в отличие от другой Кесарии Палестинской, лежавшей на берегу Средиземного моря и называвшейся Стратоновою

(Деян.**8**:40, 10:1).— «За кого люди почитают Меня»: «для чего спрашивал (Господь) сначала не об их (апостолов) мнении, а о мнении народа? Для того, чтобы они самым порядком вопросов были возведены к высшему разумению и не стали о Нем так же низко думать, как народ. Для сей же цели спрашивает их не в начале проповеди, но когда сотворил много чудес, беседовал с ними о многих и высоких истинах и многократно доказал свою божественность и единство с Отцом; тогда уже предлагает им сей вопрос. И не говорит: за кого Меня почитают книжники и фарисеи, но желает знать непритворное мнение народа, потому что мнение народа было хотя гораздо ниже надлежащего, но без всякого лукавства; мнение же книжников и фарисеев внушено было сильною злобою» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Сына Человеческого»: см. прим. к Мф.**8**:20. — «Одни за Иоанна Крестителя»: воскресшего из мертвых. Этого мнения держался Ирод Антипа (ср. Мф.**14**:2) и, как видно из настоящего места не один, но и некоторые из народа. — «Другие за Илию», который по народному верованию должен был явиться пред пришествием Мессии (Мф.**11**:14, 17:10).— «Иные за Иеремию» и пр.: было также в народе мнение, что пришествие Мессии будет предварено явлением Иеремии пророка или кого-либо из древних великих пророков. Таким образом, народное мнение (конечно, не всего народа) о Христе было то, что Он — предтеча Мессии, почему *Златоуст* и говорит, что мнение народа было «гораздо ниже надлежащего».

Мф.**16**:15-16. «Симон Петр сказал: ты Христос» и пр. Симон Петр, «уста апостолов, всегда пламенный и верховный в лике апостолов, не терпит, предупреждает и говорит: «Ты Христос»» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Христос»: т.е. Мессия, Помазанник (см. прим. к Мф.**1**:1). — «Сын Бога»: Сын Божий в исключительном, единственном смысле, Сын Божий единородный, второе лицо Пресвятой Троицы (Ин.**10**:36. Ср. прим. к след. ст.).— «Христос Сын Божий»: в этих словах заключается сущность христианской веры и исповедания (ср. Мф.**26**:63. Ин.**11**:27, 20:31. 1Ин.2и дал. Флп.**2**:11). «Не говорит: ты еси Χριστο’ς, (Христос, Сын Божий) без члена; а с членом ὁ Χριστο’ς, ὁ Ψιο’ς т.е. Сын единый и единственный, Сын не по благодати, но рожденный из существа Отчего, ибо христами (без члена) были многие, как, например, все цари и священники, а Христос (с членом) один» (*Феофил.*). — «Живого»: истинного Бога, в противоположность божествам языческим, ложным, мертвым, не истинным. Он один — источник жизни всех существ во времени и в вечности.

Мф.**16**:17.«Симон, сын Ионин»: ср. Ин.**1**:42, 21:16-17. «Поелику ты проповедал Отца Моего, то и Я именую родившего тебя, и как бы так говорит: как ты сын Ионин, так и Я сын Моего Отца. Иначе излишне было бы говорить: сын Ионин; но когда Петр назвал Его Сыном Божиим, тогда Иисус Христос, дабы показать, что Он также есть Сын Божий, как Петр — сын Ионин, т.е. одной сущности с родившим, присовокупил» и пр. (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Не плоть и кровь открыли тебе»: выражение — *плоть и кровь* — означает иногда *человека*, и притом со стороны его несовершенств, в противоположность совершеннейшему Богу (Гал.**1**:16). Посему выражение это значит: не какой-либо человек открыл тебе это; исповедание твое заимствовано не от кого-либо из людей, но *открыто Отцом* небесным. «Конечно, если бы Петр исповедал Его сыном не в собственном смысле и не от самого Отца рожденным, то это не было бы делом откровения. Если бы он почел Его сыном, подобным многим, то его слова не заслуживали бы блаженства... За что же Петр называется блаженным? За то, что он исповедывал Его истинным Сыном. По сей-то причине И. Христос других не назвал блаженными, но, говоря с Петром, показал, Кто и открыл ему... дабы ты разумел, что Петр только произносил, а научал его Отец, и дабы ты верил, что слова сии не суть человеческое мнение, но божественное учение» (*Злат.*).

Мф.**16**:18. «Ты Петр»: Петр с греческого значит *камень, скала*, — то же, что сирохалдейское — *Кифа*. Господь дал имя это Симону еще ранее, при первой встрече с ним,

только взглянув на него (Ин.**1**:42), по божественному всеведению указав на твердость его характера и веры. Теперь Господь, по случаю исповедания Петрова, как бы свидетельствует, что он действительно оправдывает на себе имя, данное ему прежде, что он по твердости веры и характера действительно — Петр — камень, скала твердая. — «На сем камне Я создам церковь Мою»: образ речи взят с обычая — в основание здания полагать крепкие камни (ср. Мф.**7**:24-25). — «Церковь» означает общество призванных, или собрание верующих во Христа, где бы они ни были, когда бы они ни жили. — «На сем камне»: образное выражение это толкуют не одинаково. Одни под *камнем* разумеют апостолово *исповедание* Иисуса Христа, как Мессии Сына Божия и все изречение Христа перефразируют так: ты — Петр, и на сем твоем, как скала, твердом исповедании Меня Сыном Бога живого, Я создам церковь Мою; это исповедание твое будет основанием веры для общества, которое Я осную (*Злат., Епиф., Феодорит, Феофил.*). Другие под *камнем* разумеют самого Иисуса Христа, Который в Писании нередко называется сим именем (Ис.**28**:16. 1Пет.**2**:8), и перефразируют изречение Господа так: ты — Петр, и на истине незыблемой, как скала, выраженной тобою, что Я Мессия — Сын Бога живого, Я создам церковь Мою, т.е. на себе самом, как Мессии (*Иерон., Август.*). Иные под камнем разумеют самого Апостола Петра, исповедавшего Иисуса Христа Сыном Божиим (*Терт., Ориг., Григ. Бог.*), конечно, не в том смысле, в каком римские католики хотят приписать Апостолу Петру главенство над прочими апостолами, и папе, как его преемнику в Риме, главенство над всею христианскою церковью, ибо держащиеся этого объяснения прямо сему противоречат (например, *Ориген.*), и — то, что в изъяснение сего изречения обещано Апостолу Петру (Мф.**16**:19), впоследствии обещано и всем апостолам (Ин.**20**:22-23). Наконец под *камнем* разумеют всех апостолов, от лица которых произнес исповедание веры Апостол Петр (*Ориг., Иерон., Феодорит*).«Камень есть Христос, Который даровал своим апостолам, чтобы и они назывались камнями. Ты скажешь, может быть, что церковь основана на Петре; но в другом месте показывается, что она основана на всех апостолах, которые все же приняли ключи Царства Небесного, так что крепость церкви равно утверждается и на них» (*Иерон.*). «Если ты подумаешь, что на одном только Петре создал Бог церковь свою, то что скажешь ты об Иоанне, сыне громовом, и о каждом из апостолов? Неужели дерзнешь сказать, что только Петра не одолеют врата адовы, а прочих апостолов одолеют? Разве не ко всем и не к каждому из них относится сказанное: «и врата ада не одолеют ее», и: «на сем камне создам церковь Мою»? Разве также одному Петру даны Господом ключи Царства Небесного, а другой из блаженных (апостолов) никто не получил их?» (*Ориген.*). Какое бы из этих объяснений ни приняли мы, во всяком случае притязание, основываемое римским папою на сем изречении — быть главою церкви, не основательно. — «Врата ада не одолеют ее»: образное выражение той мысли, что никакие враждебные силы, даже силы ада и сатаны, не возмогут победить основанной Христом церкви. Ад, местопребывание умерших злых душ, и в частности злых духов, демонов, представляется здесь, подобно как и церковь, зданием. — «Врата ада»: образ речи взят с обычая восточных народов собираться у ворот города, обыкновенно более или менее укрепленных, для различных совещаний по общественным делам города, для суда и расправы над виновными и других общественных дел. Мысль — та, что никакие злые советы, ухищрения и действия тайных сил не победят церкви.

Мф.**16**:19. «Ключи Царства Небесного»: понятие Царства Небесного (см. прим. к Мф.**3**:2) соответствует здесь понятию церкви (Мф.**16**:18); и как церковь представляется под образом здания, которое, конечно, имеет вход и выход, замыкаемый и отмыкаемый посредством ключей, то «ключи» означают здесь образно орудие допущения или недопущения в здание церкви или в общество верующих. Обладание ключами здания предполагает свободный доступ в здание и даже распоряжение в нем (Ис.**22**:22. Отк.**1**:18, 2:7); вручение ключей поэтому есть дарование

права входить в здание, распоряжаться там, допускать туда или не допускать других. Следовательно, выражение: «дам тебе ключи Царства Небесного» означает то же, что последующее за ним изречение: что «свяжешь на земле, будет связано на небесах» и пр. — «Дам тебе»: этим дается не одному Петру исключительное право допускать или не допускать в церковь, как думают римские католики, но такое же право даровано впоследствии всем апостолам (Ин.**20**:21-22); здесь же оно дается Петру потому только, что он прежде всех исповедал Иисуса Христа Сыном Божиим. «Неужели ключи те получил Петр, а Павел не получил? Петр получил, а Иоанн, Иаков и прочие апостолы не получили? Не в церкви ли те ключи, где ежедневно отпускаются грехи? Эти ключи и право вязать и решить получил не один человек, но единая вселенская церковь. А что действительно церковь получила сие право, а не одно исключительно лицо, это видно из другого места, где Господь то же самое говорит и ко всем своим апостолам (Ин.**20**:22-23 и Мф.**18**:18). Так церковь связывает, церковь разрешает; связывает и разрешает церковь, основанная на краеугольном камне — самом Иисусе Христе» (*Август.*). — «Что свяжешь на земле» и пр.: *вязать* и *разрешать* часто употреблялось у иудеев в смысле — запрещать и дозволять (Lightf. p. 378 и дал.). Так, например, говоря о собирании дров в день субботний, они выражались: «школа Шаммаи связует это, т.е. запрещает, школа Гиллела разрешает это, т.е. дозволяет». Апостолу Петру, а впоследствии и всем апостолам, этими словами дается право разрешать или не разрешать грехи, дозволяющие или не дозволяющие быть в церкви или обществе верующих, и обещается, что недозволенное ими в церкви не дозволено будет и Богом, а разрешенное будет разрешено и Богом. Такая власть даруется им потому, что после Христа апостолы и преемники их остаются на земле видимою законодательною властью в церкви, как представители управления церковью самим Иисусом Христом.

Мф.**16**:20. «Запретил ученикам своим» и пр.: причина запрещения могла быть, с одной стороны, та, чтобы не возжигать преждевременно в народе страстей, при его ложных понятиях о Мессии; с другой — та, чтобы в нерасположенных ко Господу фарисеях и начальниках не воспламенять преждевременно чрезмерного гнева, могущего подвергнуть опасности жизнь Его, тогда как час Его не пришел; наконец — та, что Его не поняли бы еще теперь, так как имели еще ложное понятие о Нем, признавая Его не за самого Мессию, а за предтечу Его (Мф.**16**:14). Нужно было еще время, чтобы для могущих понимать выяснилось Его учением и деятельностью Его лицо. «Для чего Он запретил? Для того, чтобы по удалении соблазнителей, по совершении крестного подвига и по окончании всех Его страданий, когда уже некому было препятствовать и вредить вере в Него многих, тогда чисто и твердо напечатлелось в уме слушающих верное о Нем понятие. Поелику могущество Его не столь еще очевидно обнаруживалось, Он хотел, чтобы апостолы тогда уже начали проповедывать, когда очевидная истина проповедуемого и сила событий будут подтверждать слова их. Ибо иное дело видеть, что Он то чудодействует в Палестине, то подвергается поношениями и гонениям, особенно, когда за чудесами должен был последовать крест; иное же дело видеть, что вся вселенная Ему поклоняется и верует в Него, и что Он уже не переносит ни одного из тех страданий, которые претерпел. Посему-то и повелел никому не сказывать... Если те, которые видели многие чудеса и слышали столько неизреченных тайн, соблазнялись при одном слухе о страданиях, притом не только прочие апостолы, но и верховный из них Петр, то представь, какому бы соблазну подвергся народ, знавши, что Иисус Христос есть Сын Божий и потом увидевши, что Его распинают и оплевывают, между тем как не разумел сокровенного в сих тайнах, не принял еще Духа Святого?.. Итак, справедливо запретил Он сказывать, прежде креста, народу, когда прежде креста опасался все открыть и тем, которые должны быть наставниками» (*Злат.*).

Мф.**16**:21. «С того времени Иисус начал» и пр.: доселе Господь лишь прикровенно

указывал на предстоящие Ему страдания и смерть (Мф.**10**:28, 12:40. Ин.**26**:19, 3:14); теперь же ясно уже говорит об этом ученикам своим. Прежде для них это могло быть совершенно невместимо, при чувственных представлениях иудеев о Мессии, которых не чужды были по временам и апостолы; теперь же, когда исповедание Петра показало Господу, что ученики Его твердо и искренно признали Его за Мессию, пора уже было яснее приготовлять их к мысли о земной судьбе Мессии, и эта мысль более могла быть вместима для них при их твердой вере в Иисуса, хотя все еще не вполне вместима (ср. Лк.**18**:34), как показал это поступок Петра (Мф.**16**:22-23). Они все еще ожидали видеть в Мессии земного царя царства Израильского и долго держались этого мнения (ср. Деян.**1**:6). Господь сначала убедил их, что Он действительно Мессия, каковое убеждение их и выразилось в исповедании Петровом; потом уже с великою мудростью начинает посвящать их в тайны земной судьбы Мессии, чтобы отучать их от неправильных представлений о Нем. — «Должно идти в Иерусалим»: это не значит, что Он до сих пор не бывал в Иерусалиме: по повествованию евангелиста Иоанна Он уже не один раз до того времени был там; здесь Он говорит пророчески о путешествии в Иерусалим на последнюю пасху, когда Он претерпел страдания и смерть. — «Пострадать от старейшин и первосвященников и книжников»: из которых состоял Синедрион (см. прим. к Мф.**2**:4, 5:7), осудивший Христа. — «И в третий день воскреснуть»: судя по тому, что ученики, когда уже гораздо после Господь говорил им то же самое, не понимали слов Его (Лк.**18**:34), также потому что они долго не верили воскресению Господа, когда уже совершилось оно и когда получены были о сем достоверные известия (Лк.**24**и парал.), наконец по тому, что о Петре и Иоанне в Евангелии от Иоанна прямо замечено, что они не знали из Писания, что Ему надлежало воскреснуть (Ин.**20**:9), надобно полагать, что хотя Господь со времени исповедания Петрова стал говорить яснее о своих страданиях и воскресении, но все еще прикровенно выражался, в особенности о воскресении, что ученики не вполне понимали речь Его о воскресении Его самого, хотя, конечно, понимали, что такое воскресение, ибо видели опыты воскрешения Господом мертвых. Что собственно приводило их в недоумение в этом случае, не довольно ясно. «Они все еще оставались в некотором мраке, не зная, что должно Ему воскреснуть. Посему-то Он и останавливается на сем трудном для них предмете, распространяет свое слово, дабы отверзть их разум и дать им выразуметь, что значат слова Его. Но ни все не понимали, все еще сокровенно было от них сие слово... Они не знали, что такое значит воскреснуть, и считали важнейшим никогда не умирать» (*Злат.*).

Мф.**16**:22. «Отозвав»: греческое слово некоторые переводят — взяв за руку или обняв Его рукою, как друга, но несправедливо; слово это значит отвести, отозвать в сторону от других (ср. Мф.**17**:1). — «Начал прекословить»: глубоко преданный своему Учителю и Господу, пламенный и решительный, только что исповедавший Его Мессиею, Сыном Божиим, Петр, услышав о близости страданий и кончины Его, не может вынести этой мысли о страданиях и смерти Его и начинает прекословить Тому, Кого сейчас только исповедал Богом. — «Сохрани Бог! Этого не будет с Тобою, Господи»: собственно — да будет милостив к Тебе Бог, — выражение желания и надежды с уверенностью даже, что Бог по своей милости не допустит случиться с Ним тому, о чем Он говорит: Бог милостив, — этого с Тобою не случится. «Что это значит? Тот, который удостоился откровения, назван блаженным, так скоро споткнулся и упал так, что убоялся страдания? Но что удивительного, если это случилось с человеком, который не получил о том откровения. Чтобы знать тебе, что он не сам от себя произнес слова: «Ты Христос, Сын Бога живого», смотри, как он смущается и недоумевает о том, что ему еще не открыто, и, тысячу раз слыша, не понимает, что говорят ему. Он познал (из откровения), что Иисус есть Христос Сын Божий, но что такое тайна креста и воскресения, то ему еще не было известно» (*Злат.*).

Мф.**16**:23. «Отойди от Меня, сатана»: сильное выражение негодования на то, что сказал

Петр. Петр как бы не хотел признать божественного предопределения относительно Мессии. Ему нужно пострадать и умереть, чтобы быть искупителем человечества, а Петр как бы отклоняет Его от этого. Господь узнал истинный источник помыслов Петра, «потому что противник (сатана) именно желал того, чтобы Христос не страдал» (*Злат.*), а потому с силою и угрозою укорил Петра. — «Сатана» — противник, дьявол, или князь бесовский (ср. прим. к Мф.**12**:36); но не в сем смысле здесь употребляется слово, а в смысле злого советника, который дает советы злые и гибельные, противные определениям божественным (ср. 2Цар.**19**:22). — «Ты Мне соблазн»: «противодействуя Моей воле, ты служишь для Меня препятствием» (*Евф. Зиг.*), если желаешь, чтобы не исполнилось то, для чего Я и пришел и на что есть вечное определение Божие. — «Думаешь не о том, что Божие»:не о том, что угодно Богу, что Он определил относительно страданий и смерти Мессии; «но что человеческое»: что должно бы быть по человеческим расчетам, именно что Мессии Сыну Божию не должно умирать смертью поносною, а быть таким Мессиею, какого ожидали тогда иудеи, — могущественным земным царем, завоевателем. «Петр по человеческому и плотскому рассуждению думал, что страдание для Христа позорно и не свойственно. Так, проникая в его мысли (Господь), говорит: ни мало не свойственны Мне страдания; но ты так судишь по плотскому разуму. Напротив, если бы ты в божественном духе, освободившись от плотских помыслов, выслушал сказанное Мною, то понял бы, что это Мне весьма прилично. Ты думаешь, что страдать для Меня низко, а Я тебе говорю: эта мысль не страдать Мне — от дьявола» (*Злат.*).

Мф.**16**:24-25. «Сказал ученикам своим»: всем, а чрез них и всем истинным последователям своим, поелику всем им принадлежит тот же путь самоотвержения и преданности воле Божией, путь скорбей, страданий и искушений. — «Если кто хочет идти за Мною»: быть Моим последователем и учеником (ср. прим. к Мф.**4**:19). «Не сказал, что вам волею или неволею должно пострадать, а что сказал? «Если кто хочет идти за Мною». Я не заставляю, не принуждаю, но каждому оставляю это на собственный произвол. Говоря же таким образом, Он сильнее убеждал (последовать себе), ибо принуждая часто отвращаем, а предоставляя слушателю свободу, больше привлекаем. Кроткое обращение действительнее принуждения; посему Христос и сказал: «если кто хочет»» (Злат., ср. *Феофил.*). — «Отвергнись себя»: откажись от собственной твоей естественной воли и расположений и предайся воле Божией; ради Христа откажись от всего, если то потребуется, и будь готов ради Него на всякие скорби, лишения, гонения, страдания, если Ему будет угодно послать их тебе, как бы то ни больно было, чего бы ни стоила воле твоей такая жертва всем, что для тебя дорого. — «Возьми крест свой»: понеси всякие страдания и искушения (см. прим. к Мф.**10**:38), подвизайся даже до смерти, хотя бы позорной и поносной. — «И следуй за Мною»: «ибо иной и страдая не последует Ему... Что ни делаешь, ни терпишь, последуй Христу, все за Него претерпевай и соблюдай прочие добродетели. Ибо в словах «следуй за Мною» заключается и то, чтобы ты не только оказывал мужество в бедствиях, но целомудрие и кротость и всякую добродетель. То и значит последовать Ему как должно, чтобы стараться о всякой другой добродетели и все за Него терпеть» (*Злат.*). — «Кто хочет душу свою сберечь» и пр.: см. прим. к Мф.**10**:39.

Мф.**16**:26. «Если приобресть «весь мир»: приобресть весь мир — значит овладеть и владеть всеми его сокровищами, достигнуть всяких почестей, наслаждаться всеми его удовольствиями. — «А душе своей повредить»: повредить душе — сделать ее неспособной к вечной блаженной жизни, утратить способность к блаженству и тем подвергнуть ее вечной смерти или страданиям в удалении от Бога, быть отверженным, исключенным из царства Божия и вверженным в ад. Какая польза от сего человеку? Обладая всем мирским, он будет несчастлив и погибнет. — «Какой выкуп даст человек за душу свою?» Когда таким образом душа погибла, можно ли чем-нибудь выкупить ее? «Ты не можешь вместо души дать другой души. Если ты потеряешь деньги,

можешь дать другие... а потерявши душу, не можешь дать другой души. Хотя бы ты владел и целым миром, хотя бы ты был царем вселенной, впрочем и всю вселенную отдавши и на всю вселенную не купишь (погибшей) души» (*Злат.*). Разумеется здесь злое, намеренное погубление души противлением Евангелию.

Мф.**16**:27. «Приидет Сын Человеческий» (см. прим. к Мф.**8**:20) «во славе Отца Своего»: придет, окруженный тем же величием, тою же славою, какою окружен сам Бог, придет в сонме святых духов, своих служителей. — «Воздаст каждому»: наградит или накажет, смотря «по делам», — за добродетели наградит, за злые дела накажет. Добродетель истинная может быть только при вере, следовательно, под делами награждаемыми разумеется и вера, а корень злых дел, за которыми последует наказание, — неверие. Речь идет по преимуществу о последнем страшном суде Христовом, хотя суд на добрых и злых начинается еще в сей жизни с открытием царства Мессии на земле (ст. Мф.**16**:28, ср. Ин.**3**:17-19).

Мф.**16**:28. «Грядущего в царствии своем»: открытие царства Христова последовало с Его воскресением. До тех пор дожили многие, слушавшие сию речь Господа (ср. прим. к Мф.**10**:23). Св. *Златоуст* и бл. *Феофилакт* относят исполнение сего обетования ближайшим образом к событию преображения Господня (Мф.**17**:1-9), прилагая слова: «некоторые из стоящих здесь» к Петру, Иакову и Иоанну, свидетелям преображения. «Желая просветить их взор и показать, сколько то возможно для них, в чем некогда будет состоять та слава, с которой Он придет (Мф.**16**:27), открывает им славу сию еще в настоящей жизни, дабы они, а особенно оскорбевший Петр, не печалились о своей смерти, равно как и о смерти Господа своего» (*Злат.*). «Сказав прежде о будущем пришествии Сына Человеческого во славе своей, теперь дабы они поверили сему, говорит, «что некоторые из стоящих здесь» увидят, сколько для них возможно, славу второго пришествия в преображении... Имеет же здесь в виду Петра, Иакова и Иоанна, которых Он взял на гору и которым показал царство свое, т.е. образ будущего пришествия своего и просияния праведников; потому и говорит, что некоторые из здесь стоящих не умрут дотоле, пока не увидят Его преображения» (*Феофил.*).

Глава 17

Преображение Господне (1—9). Илия — предтеча Мессии (10—13). Исцеление бесноватого (14—21). Новое предсказание Господа о Своих страданиях, смерти и воскресении (22—23). Подаяние дидрахмы (24—27).

Мф.**17**:1. «По прошествии дней шести»: с того дня, в который была предыдущая беседа Господа. — «Петра, Иакова, Иоанна»: это были ближайшие и довереннейшие из близких и доверенных учеников Господа, которых одних Он делал иногда свидетелями особенных событий (Мк.**14**:33). — «На гору высокую»: гора эта не называется у евангелистов по имени, но древнее предание единогласно свидетельствует, что это была гора Фавор в Галилее на юг от Назарета, в прекрасной равнине Иезреельской. Величественная гора эта высотой почти в 3 000 футов, при подошве и до средины покрыта прекрасною растительностью, великолепными дубами и фисташковыми деревьями. С вершины ее открываются прекрасные виды на Ливан и Антиливан, Кармил, Гевал и Гаризин, цепь Галаадских гор.

Мф.**17**:2. «Преобразился пред ними»: в чем состояло сие преображение, показывается далее: 1) лицо Его просияло, как солнце, и 2) одежды Его сделались белы, как свет. Он явился в своей небесной славе, от чего и лицо Его просияло, и одежды Его побелели; внутреннее величие и слава Его, как Сына Божия, явились и во внешнем Его виде и одеянии.

Мф.**17**:3. «Явились им»: т.е. Иисусу Христу и трем ученикам. — «Моисей и Илия»: «Для чего же тут являются Моисей и Илия? На сие много можно представить причин. И во-первых, поелику одни из народа почитали Иисуса Христа за Илию, другие за Иеремию, а некоторые за одного какого-либо из древних пророков, то и являются главные пророки, дабы видно было различие рабов от Господа... Сверх сего, поелику иудеи часто обвиняли Его в преступлении закона и в богохульстве, будто бы Он восхищал славу Отца, Ему не принадлежащую (Ин.**9**:16, 10:33): то дабы показать, что и то и другое обвинение произошло из зависти и на Него не падает, т.е. что Он ни закона не преступил и не присвоил не принадлежащей Ему славы, Он выводит на средину мужей, прославившихся и тем и другим. Ибо Моисей дал закон и иудеи могли заключить, что он не потерпел бы презрения сего закона, как иудеи думали, и не стал бы служить нарушителю оного, для него неприязненному. Также и Илия из ревности к славе Божией не предстал бы и не повиновался бы Тому, Кто называя себя Богом и равным Отцу, на самом деле не был таков. К сему можно присовокупить и еще причину: намерение Иисуса Христа научить нас тому, что Он имеет власть над жизнью и смертью и владычествует над небом и землею. Для того-то и являются здесь и умерший и еще не испытавший смерти... (Еще причина): чтобы показать славу креста, утешить Петра и других учеников, боявшихся страданий и ободрить их сердца. В самом деле, явившиеся два мужа не молчали, но говорили о славе, которую Он намерен был явить в Иерусалиме, т.е. о страдании и о кресте, потому что страдание и крест всегда называются славою» (*Злат.*, ср.*Феофил.*).

Мф.**17**:4. «Господи, хорошо нам здесь» и пр.: евангелист Марк замечает о сих словах Петра: «ибо не знал, что сказать» (Мк.**9**:6), а Лука прибавляет: «не зная сам, что говорил» (Лк.**9**:33). Осчастливленный этим дивным видением и вместе пораженный и удивленный им, он желал бы, чтобы оно продлилось надолго, если можно — навсегда, чтобы они остались тут в кущах. Святой *Златоуст* так объясняет душевное состояние Апостола Петра, выражением которого были его слова к Иисусу Христу: «поелику он (Петр) слышал, что Иисусу должно взойти в Иерусалим и пострадать, то, убоясь и трепеща за Него, он, после сделанного ему упрека, не смеет приступить и повторить то же — *сохрани Бог*; но от страха он ту же самую мысль выражает в других, но уже не столь ясных словах. Теперь, увидев гору и уединенную

пустыню, он подумал, что самое место доставляет безопасность, и не только надеялся на безопасность места, но и думал, что Иисус уже и не сойдет в Иерусалим. Петр хочет, чтобы Иисус остался здесь навсегда, потому и напоминает о шатрах. Если, думал он, станется это, то мы не пойдем в Иерусалим; а если не пойдем, то и Христос не умрет, ибо там, говорил Иисус, нападут на него книжники. Но не осмелившись сказать таким образом, а желая, чтобы это было, Петр без всякого опасения сказал: «хорошо нам здесь быть»; здесь находится Моисей и Илия, — Илия, низведший огонь с неба на гору, Моисей, вошедший во мрак и беседовавший с Богом и — никто не узнает, что мы здесь» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — *Кущи*: кущи, или палатки, или шатры делались у иудеев, как вообще у восточных народов, и доселе делаются так: с вершины столба, врытого в землю, протягивались веревки к кольям, вбитым в землю в нескольких местах около столба, на известном расстоянии от него, и покрывались полотном (Ис.**54**:2-3). Иногда вместо полотна употреблялись кожи; иногда древесные листья и кора.

Мф.**17**:5. «Облако светлое осенило их»: облако, без сомнения, чудесное, объяло их; они очутились в облаке. Облако чудесное — символ и знамение особенного присутствия Божия, и именно облако мрачное — символ и знамение присутствия Бога грозящего (Исх.**24**:18, 19:18), а облако светлое — символ и знамение присутствия Бога милующего. Таковое облако, называемое шехина, постоянно было в святом святых (3Цар.**8**:10, 11. Иез.**1**:4, 10:4). — «Осенило их»: т.е. Христа, Моисея и Илию, а не учеников, ибо сии последние слышали голос из облака (ст. 5, 6), следовательно, сами должны были находиться вне облака. — «Глас из облака»: такой же, как и при крещении Христовом (см. прим. к Мф.**3**:17), с прибавлением слов: «Его слушайте», слов указывающих на слова пророка Моисея в его пророчестве о пророке, подобном ему (Втор.**18**:5), и показывающих, что сие пророчество Моисеево исполнилось именно на Христе Иисусе.

Мф.**17**:6. «И услышав, ученики пали» и пр.: чувствуя присутствие в облаке Бога, слыша Его голос, видя великих Моисея и Илию, с Иисусом Христом преобразившимся, ученики очень испугались и пали ниц. «Хотя и прежде такой глас был при Иордане, при стечении народа, но никто не испытал ничего подобного, и после опять, когда и гром был, как говорили (Ин.**12**:28-29), никто не испытал подобного. Отчего же повергли́сь они ниц на горе? Причины тому: уединенность и высота места, глубокое молчание, преображение, соединенное с (их) ужасом, свет чрезвычайный и облако простертое; все это повергло их в сильный трепет» (*Злат.*).

Мф.**17**:7-9. «Иисус запретил им, — никому не сказывайте» и пр.: Господь преобразился для полнейшего удостоверения своих довереннейших учеников в том, что Он есть действительно и истинно Мессия, исповеданный Петром. Закон требовал двоих или троих свидетелей для удостоверения в истинности чего-либо (Втор.**17**:6). Здесь было три свидетеля, и истинность чудесного преображения, доказывавшего божественность Иисуса Христа, была и по закону выше всякого сомнения. Впоследствии один из свидетелей этого чудесного события Апостол Петр воспоминал о нем, как о непререкаемо-достоверном, представляя его в доказательство божества Христова (2Пет.**1**:16-18). Другим рассказывать об этом было до времени не нужно: «ибо, чем более стали бы рассказывать о Нем чудесного, тем труднее для многих было бы тогда верить этому. Притом соблазн о кресте от того еще более увеличивался бы. Потому-то Он велит им молчать, и не просто велит, но снова напоминает им о страданиях своих, как будто бы приводя причину, по которой Он повелевал им молчать. Впрочем, Он не навсегда запретил им открывать это, но только до тех пор, пока Он восстанет из мертвых... Что ж после того? Не могли ли они соблазниться? Никак. Ибо нужно было только пройти времени до креста, а после они исполнились Духа и в знамениях находили голос, споспешествующий им... и события не возбуждали уже никакого соблазна» (*Злат.*). — «О сем видении»: видением иногда называется видение чего-либо в особенном состоянии так называемого пророческого восторга или

исступления, каковы, например, были видения древних пророков, а равно и видения Петра и Павла (Деян.**10**:10, 17, 11:5, 22:17-18). Преображение Господа было не таковым видением, не в пророческом восторге или в исступлении, но в обыкновенном состоянии, каково, например, было видение (Деян.**7**:31) Моисеем купины горящей, но не сгораемой (Исх.3и дал.).

Мф.**17**:10. «Спросили Его ученики» и пр.: ученики теперь уже вполне убеждены были, что Иисус есть Мессия, обетованный миру. Но было общее верование у иудеев, что Илия пророк должен предварить явление Его и приготовить Ему путь (ср. прим. к Мф.**16**:14). Господь еще прежде сделал указание ученикам на Иоанна Крестителя, как на Илию — предтечу Мессии (Мф.**11**:14); тем не менее ученики снова спрашивают Его: как же «книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде» Мессии? Они, вероятно, понимали слова пророчества Малахии (Мал.**4**:5, 6), на которых основывалось народное мнение, в буквальном смысле, хотя Господь и устранил прежде такое толкование.

Мф.**17**:11-13. «Правда» и пр.: Господь в ответе своем подтверждает истину того, о чем пророчествовал пророк Малахия (Мал.**4**:5, 6), на чем основывалось народное мнение, что Илия должен прийти пред пришествием Христовым и устроить все, что о Нем предсказано, т.е. приготовить или приготовлять народ к принятию Мессии. Но вместе с сим Господь подтверждает и то, что высказал прежде, — что Илия пришел уже, что сей Илия есть Иоанн предтеча и креститель, действовавший в духе и силе Илии (ср. Лк.**1**:17). — «Но не узнали Его»: хотя многие из народа уверовали в Иоанна, как предтечу, крещением приготовлявшего иудеев к открытию царства Христова на земле, и крестились от него (ср. Мф.**3**:5, 6); но, вообще говоря, народ еврейский не узнал сущности его служения и всего великого значения его лица, «а потому и поступили с ним, как хотели»: ввергли в темницу, поругались, умертвили, принесли главу его на блюде. «Ибо позволив Ироду убить его, тогда как могли воспрепятствовать сему, они тем самым сделались убийцами его» (*Феофил.*). — «Так и Сын Человеческий пострадает от них». Ученики поняли, что Он говорит о Крестителе. Св. *Златоуст* о вопросе учеников и ответе Спасителя (Мф.**17**:10-12) замечает: «была молва о пришествии Христа и Илии; но они (книжники) несправедливо толковали ее. Писание повествует о двух пришествиях Христа, о бывшем и будущем. И апостол, открывая оные, сказал: «явися благодать Божия» и пр. (Тит.**2**:11-13). Также пророки о том и другом упоминают; они говорят, что предтечею одного из них, именно второго, будет Илия, а первого — был Иоанн, которого Христос называет Илиею не потому, чтобы он был Илия, а потому, что он совершал служение его. Ибо как Илия будет предтечею второго пришествия Его, так Иоанн был предтечею первого. Но книжники, сливая и то и другое и развращая народ, упоминали пред народом об этом только втором пришествии и говорили, что ежели сей есть Христос, то Илия должен предварить его своим пришествием... Какой же ответ дал Христос? Илия точно придет тогда пред вторым Моим пришествием, но и ныне пришел Илия, а ежели ты спрашиваешь о Фесфитянине, то он придет... дабы убедить иудеев принять веру в Иисуса Христа и дабы, когда сей придет, не все они совершенно погибли. Посему Он, приводя им сие на память, сказал: «и устроит все», т.е. исправит неверие иудеев тогдашнего времени» (ср. *Феофил.*).

Мф.**17**:14-16. «Когда они пришли к народу»: это было на другой день преображения Господня (Лк.**9**:37). — «Преклоняя пред Ним колена»: в знак благоговения к Нему и в намерении усилить просьбу свою, чтобы получить от Него милость. — «Он в новолуния беснуется»: σεληνιαζεται — подвержен лунатизму (см. прим к Мф.**4**:24. Болезнь отрока была орудием действия злого духа, так что лунатик был вместе бесноватый (Мк.9и дал. Лк.9и дал.); кроме припадков лунатизма, больной жестоко страдал припадками беснования (ср. парал. мест. Мк. и Лк. и прим. к Мф.**4**:24). Когда еще Господь с тремя учениками был на горе преображения, отец больного — бесноватого приводил его к прочим ученикам Христовым; но они не могли

изгнать духа злого и исцелить больного, и отец как бы с жалобой на учеников высказывает это Господу.

Мф.**17**:17. «О род неверный и развращенный»: это горестное и укорительное восклицание, вместе с следующими за ним, объясняется частью тем, что отец бесноватого, как бы жалуясь Иисусу на учеников Его, что они не могли исцелить сына его, показывает тем самым слабость веры своей (*Злат.*), частью тем, что находившиеся при сем книжники, спорившие с учениками по поводу бессилия их исцелить бесноватого, вероятно, развращали народ, и возбуждали его против Христа (Мк.**9**:14, 16 и дал.). — Доколе буду с вами и пр.: это выражение сильного упрека иудеям за неверие их, несмотря на все знамения и чудеса, совершенные Христом, а не выражение нетерпеливости со стороны Его.

Мф.**17**:18. «Запретил ему»: т.е. духу нечистому обуревать обладаемого им; бес вышел, и отрок исцелился.

Мф.**17**:19. «Почему мы не могли изгнать его»: «мне кажется, они боялись, не потеряли ли благодати, сообщенной им, ибо они получили власть над духами нечистыми. Посему спрашивают Христа, пришедши к Нему тайно, не стыдясь, поелику намерены были вопросить о предмете важном, тайном. Ибо, когда дело было уже известно и они обличены были, то не для чего было им стыдиться словесного признания» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**17**:20. «По неверию вашему»: у них не было на сей раз в достаточной степени веры в действующую чрез них, по слову Христову (Мф.**10**:8), чудотворную силу изгнания бесов. Может быгь, узнав от отца бесноватого силу, продолжительность и упорство беснования, они *усомнились* в своей силе изгнать духа, и потому не могли изгнать его. — «Если будете иметь веру, с горчичное зерно» и пр. (ср. Мф.**13**:32). Зерно горчичное — самое малое из семян и часто служит образом чего-либо самого малого (ср. прим. к Мф.**13**:31-32). Посему смысл слов Иисуса Христа такой: если вы будете иметь самую малую степень веры, только бы эта вера была искренняя и истинная (ср. Мф.**21**:21), вы произведете дела необычайные. Далее: из малого семени горчичного вырастает большое дерево, — такая сила заключается в этом малом зерне, и так проявляется эта сила (Мф.**13**:31-32). Посему слова Господа могут иметь и такой смысл: если вы будете иметь хотя слабую, но истинную и искреннюю веру, то она в вас возрастет и усилится так, что вы будете в состоянии производить дела необычайные. Вера разумеется здесь именно чудодейственная, как особенный дар Божий (1Кор.**13**:9, 14:2). «Говоря о вере чудодействующей, Он выставляет горчицу, чтобы показать неизреченную силу ее (веры). Ибо горчица хотя по виду весьма невелика, но имеет весьма великую силу» (*Злат.*). — «Скажите горе сей» и пр.: вероятно, Господь при сем указывал на какую-либо из окружающих гор. «Скажите: где они сдвинули с места гору? Я скажу, что они сделали гораздо более, воскресивши тысячи мертвых. Ибо не столько потребно силы передвинуть гору, сколько — выгнать из тела смерть... Посему очевидно, что и апостолы могли бы сдвинуть (гору), ежели бы только нужно было; но как не было тогда нужды, то не нужно и обвинять их. И Господь не сказал: передвинете непременно, но: можете передвинуть; а ежели они не переставляли гор, то не потому, что не могли (иначе, как же они могли совершать более важные чудеса?), но потому, что не хотели; а не хотели потому, что не было нужды; а может быть, это и случалось, но нигде не упоминается, ибо не все чудеса описаны» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). —«И ничего не будет невозможного для вас», ибо все возможно для верующего (Мк.**9**:23).

Мф.**17**:21. «Сей род»: демонов, из коего один так ужасно мучил упоминаемого здесь лунатика, или — вообще весь род демонов (*Злат.*). — «Изгоняется только молитвою и постом»: чтобы изгонять этот род демонов, нужна вера более совершенная, которая достигается усиленною молитвою и постом, так как пост и молитва, отрешая человека от всего земного, по преимуществу вводят человека в общение с Богом и чрез то укрепляет веру. В связи с 20-м

стихом все изречение Иисуса Христа можно выразить так: «если вы будете иметь истинную и искреннюю веру хотя в малой степени, вы будете совершать дела необыкновенные, кажущиеся невозможными; но чтобы изгонять сей род злых демонов, вам нужно обладать тою степенью веры, на которую возводят только молитва и пост; а таковой веры у вас в настоящем случае не было». Ты скажешь, если нужна вера, для чего же нужен еще пост? Для того, что пост с верою много придает крепости, ибо научает великому любомудрию, человека соделывает ангелом, да еще укрепляет против сил бестелесных. Но этого мало; нужна еще молитва. Кто постится, тот становится легким и окрыляется, и с бодрым духом молится... Кто молится с постом, тот имеет два крыла, легчайшие самого ветра; он быстрее огня и выше земли, потому-то таковой особенно является врагом и ратоборцем против демонов, так как нет сильнее человека, искренно молящегося» (*Злат.*).

Мф.**17**:22-23. «В Галилее»: см. прим. к Мф.**2**:22. — «Предан будет» и пр.: повторение того, что высказано было им после преображения (Мф.**16**:21). Господь видел, что ученикам теперь особенно нужно знать о близости Его страданий, смерти и воскресения (см. прим. к Мф.**16**:21); а потому и повторяет им о сем, чтобы напечатлеть сие в их памяти. — И они «весьма опечалились»: «это произошло оттого, что они не выразумели силы слов Иисуса Христа, на что Марк и Лука некоторым образом намекают (Мк.**9**:32. Лк.**9**:45). Но если они не понимали, то как же могли опечалиться? Нельзя сказать, чтобы они ничего не понимали; напротив, они знали, что Он умрет, поелику непрестанно слышали о том. Но чтобы могла когда-нибудь случиться такая смерть с Ним, и что вскоре она должна разрушиться и произвесть бесчисленные благодеяния, сего они ясно еще не понимали. Не знали и того, что это за воскресение, ибо весьма любили Учителя» (*Злат.*).

Мф.**17**:24. «В Капернаум»: см. прим. к Мф.**4**:13. — «Собиратели дидр ахм»: драхма — небольшая серебряная монета греческая, ценностью около 20 коп. сер.; две таких монеты, дидрахма, равнявшаяся ценностью еврейскому полсиклю, составляли определенную ежегодную подать на храм со всякого, достигшего 20-ти летнего возраста. Подать эта первоначально установлена была Моисеем (Исх.**30**:11-16); но не видно, чтобы тогда она была ежегодною. Впоследствии времени, вероятно, со времени построения храма Соломонова, эта подать сделалась ежегодною и обязательною (2Пар.**24**:6. ср. 2Цар.**12**) для всех, кроме священников и левитов, которые и должны были собирать эту подать. Деньги эти употреблялись на поддержку храма и покупку приадлежностей богослужения, как-то: жертвенных животных для ежедневных жертвоприношений, муки, соли, ладану, дров и пр. — «Учитель ваш не даст ли»: «не осмелились (сборщики) приступить к Иисусу Христу, а пришли к Петру; впрочем, и к сему пришли не с насильственным требованием, а скромно, ибо не настоятельно требовали, а только спрашивали: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Надлежащего о Нем мнения не имели и считали Его за простого человека, однако же воздавали Ему некоторое уважение и честь за предшествовавшие знамения» (*Злат.*); или, может быть, поступили так «с коварной целью, т.е. как бы говоря: Учитель ваш, как противник закона, захочет ли заплатить дидрахму?» (*Феофил.*).

Мф.**17**:25-26. «Да»: из этого ответа Петра, не спрашивающего о сем Иисуса, можно заключить, что Господь платил обыкновенные подати. — «Иисус, предупредив его, сказал» и пр.: Симон не говорил еще с Иисусом Христом о сем; но Он, по божественному своему ведению, знал уже и о вопросе, и об ответе. — «С сынов ли своих»: т.е. членов царского семейства; или с «посторонних», т.е. всех не принадлежащих к царскому семейству. — «Итак, сыны свободны»: от уплаты пошлин и податей, не платят их. Смысл тот: следовательно, Я свободен от уплаты дидрахмы, ибо Я — Сын Божий, а дидрахмы берутся для Отца Моего Бога, который обитает в храме том. Далее: «если цари земные не берут подати с сынов своих, а с чужих, тем более Я должен быть свободен от оной, Царь и Сын Царя не земного, но небесного»

(*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**17**«Чтобы нам не соблазнить их» (сборщиков подати): чтобы они не думали, что мы не хотим платить дани во храм и тем оказываемся презрителями храма и противниками закона. — «Пойди на море»: Галилейское, на берегу которого стоял Капернаум. — «Найдешь статир»: статир — греческая серебряная монета, равняющаяся ценностью четырем драхмам и сиклю еврейскому, следовательно, такая монета, которою можно было заплатить храмовую подать за двоих. Несомненно из сего, что Иисус Христос — Бог. Если Он знал, что во рту у рыбы, которая первая попадется Петру, есть проглоченный ею статир, то Он всеведущ. Если создал Он статир во рту рыбы, то Он всемогущ.

Глава 18

Кто больше в Царстве Небесном (1—5). О соблазнах (6—11). Притча о заблудшей овце (12—14). О согрешающем брате (15—17). Власть вязать и решить (18—20). О прощении ближнего (21—22). Притча о царе, считающемся с рабами (23—25).

Мф.**18**:1. «В то время»: собственно в тот час (ἐν ἐχει’νη τῆώ’ρα), «т.е. когда Иисус Христос предпочел Петра всем прочим, предпочел тем, что повелел дать статир за Него (за Христа) и за себя» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).— «Кто больше в Царстве Небесном»: апостолы предложили таковый вопрос, понимая еще Царство Небесное в смысле тогдашних иудейских ожиданий, что Иисус, как Мессия, должен основать на земле могущественное земное царство, по подобию мирских царств, в котором будут таковые же почести. — «Больше»: нежели другие, выше по месту и по силе. Апостолы говорят в настоящем времени (есть, а не будет); это показывает, что они считали уже наступившим Царство Небесное или царство Мессии (ср. Мф.**20**:21), что еще более делает странным вопрос. «Нечто человеческое действовало в учениках... Стыдясь обнаружить страсть, которою недуговали, они не говорят прямо: почему Ты отдал Петру преимущество пред нами, ужели он больше нас? Еще стыдились. Спрашивают неопределенно: «кто больше»? Они воспламенились страстью... и большое дерзновение, какое они неоднократно видели в Петре, раздражало их... Еще и прежде неоднократно они приходили в сие состояние, а теперь выразились на словах. Но ты смотри не на одно только преступление, а размысли о том, во-первых, что они и теперь ничего земного не ищут; во-вторых, что они после оставили и сию слабость и взаимно друг другу уступали первенство» (*Злат.*).

Мф.**18**:2-4. «Призвав дитя»: «это было дитя в полном смысле, дитя чуждое и гордости, и тщеславия, и зависти, и сварливости, и всех подобных сим страстей, дитя, украшенное многими добродетелями, как-то: простосердечием, смирением, спокойствием, и которое ни одною их сих добродетелей не гордится, — свойство высокой мудрости, т.е. обладать качествами и не надмеваться ими» (*Злат.*). По позднейшему свидетельству *Никифора* (2, 35), это дитя был *Игнатий*, впоследствии епископ Антиохийский, прозванный вследствие сего Богоносцем. — «Если не обратитесь»: обращение не означает здесь того действия, когда грешник обращается ко Христу, но означает просто перемену мыслей об известном предмете (как здесь о царстве Божием), или обращение «от честолюбия к смиренномудрию, от которого уклонились» (*Феофил.*). Если не измените своих ложных мнений о царстве Мессии; если не откажетесь от плотских и чувственных ожиданий относительно сего царства; если не усвоите себе понятий об этом царстве истинных, какие Я вам сообщаю, и не оставите тщеславных надежд на места в царстве Мессии: то не войдете в него. — «И не будете, как дети»: уподобление детям состоит в том, «чтобы не искать предпочтения, но знать равночестность природы и любить сие равночестие в отношении к тем, которые, по-видимому, в ином ниже. И таковы в отношении друг к другу и дети, еще не навыкшие порочности обращающихся с ними» (Вас. В. 5, 317). «Дитя малое (σφο’δρα παιδι’ον) не имеет ни зависти, ни тщеславия, ни желания первенства; но обладает высокою добродетелью простосердечия, беззлобия и смирения. Итак, нужно иметь не одно только мужество и благоразумие, но и сию добродетель смиренномудрия и простоты. Ибо когда мы не имеем сих добродетелей, то сколь бы ни велики были наши дела, спасение наше сомнительно» (*Злат.*). «Если кто не укротит страстей своей воли и не будет как дитя, приобретая подвигом то, что дети имеют по природной своей чистоте» (*Евф. Зиг.*). — «Не войдете»: не будете истинными сынами царства Христова. Угрозою исправляет Господь ложные представления о своем царстве будущих всемирных проповедников сего царства. — «Кто умалится»: собственно — смирит себя (ταπεινω’σει ἑαυτὸον). Смирение состоит в сознании

собственного недостоинства, по которому смиренный считает себя ниже других; оно служит источником и охраною всяких добродетелей. Посему таковые в царстве Христовом выше. Противоположна сей добродетели гордость, которая служит причиною всех нравственных падений.

Мф.**18**:5-6. «Кто примет» и пр.: ответ на вопрос учеников окончен; но Господь от этого, стоящего среди учеников, дитяти берет повод преподать ученикам своим еще высокие нравственные истины о взаимных отношениях членов царства Христова. «Не только, говорит Он, если вы сами таковыми будете, получите великую награду; но даже если ради Меня будете почитать таковых, то в награду за почтение к ним назначаю вам Царство» (*Злат.*). — «Такое дитя»: не только дитя в собственном смысле, но и всякого человека, уподобившегося дитяти по вышесказанным нравственным качествам, т.е. всякого истинного последователя Христова (ср. *Злат.*). — *Принять* — значит с любовью обращаться с таковым человеком, помогать ему в том, в чем он имеет нужду (ср. Мф.**15**:35-40). — «Во имя Мое»: ради того, что он исповедует имя Мое, т.е. что он мой ученик и последователь (ср. Мф.**24**:5, 10:42. Мк.**9**:41), а не по каким-нибудь естественным, общественным или личным, вообще посторонним причинам. — «Меня принимает»: ср. Мф.**25**:40. Ин.**13**:20, — «Соблазнит»: введет в грех или поставит препону добродетели (ср. Мф.**5**:29, 11:6. *Златоуст* под соблазнением разумеет здесь пренебрежение и обиды). — «Одного из малых сих»: не дети только здесь разумеются, но и все христиане, подобящиеся детям (ср. Мф.**18**:5). — «Лучше было бы» и пр.: лучше бы таковый умер, нежели соблазнил ко греху последователя Христова, ибо соблазном он может погубить душу человека, за которого умер Христос, следовательно, достоин величайшего наказания. — «Лучше было бы»: следовательно, наказание за соблазн будет гораздо тягчее, чем потопление в морской глубине с камнем на шее. — «Мельничный жернов»: собственно жернов ослиный или осельский (в противоположность ручному жернову — Мф.**24**:41), — верхний большой жернов на мельнице, приводимый в движение ослом, — «верхний камень на мельнице» (*Исих.*).

Мф.**18**:7. «Горе миру от соблазнов»: «болезнует, как человеколюбец о мире, которому имею, вредить соблазны» (*Феофил.*). «Соблазн» — искушение других ко греху, или препона для добродетели. От них происходит величайшее зло; умножаются грехи людей; усиливается развращение людей (мира) и виновность их пред Богом, а потому горе от них миру — роду человеческому. — «Ибо надобно прийти соблазнам»: «если надобно прийти соблазнам, то для чего же Иисус Христос сожалеет о мире, тогда как должен бы избавить его от соблазнов?.. Будучи Богом, Иисус Христос сделался для тебя человеком, принял на себя образ раба, подвергся всем поношениям и не оставил со своей стороны ничего, что нужно было сделать. Но поелику все это людям неблагодарным не принесло никакой пользы, то Он сожалеет о них, что и после такового врачевания они не избавились от своей болезни, подобно тому, как если бы кто-нибудь, сожалея о больном, о котором прилагали великое попечение, но который не захотел повиноваться предписаниям врача своего, сказал: горе сему человеку от болезни, которую он усилил собственным своим нерадением. Когда говорит, что надобно прийти соблазнам, то сим не уничтожает ни свободного произволения, ни свободной воли, и не подчиняет жизнь нашу какой-либо необходимости действий; но предсказывает только то, что должно непременно случиться» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). Нравственное повреждение людей так велико, что всегда будут соблазнители, прельщающие ближних своих ко греху, к падению, к злу; а страсти людские соблазняющие так сильны, что люди легко поддаются соблазну и доходят до падения и греха.— «Но горе тому человеку» и пр.: более повинен тот, кто соблазняет, чем соблазняемый, ибо соблазнение показывает в соблазняющем испорченность сердца или злость, которые одни только и могут побудить человека возмутить соблазном духовный мир ближнего своего, загрязнить чистоту души его и довести до погибели; а потому горе такому человеку,

соблазняющему брата своего, за которого умер Христос. Но и соблазняемый не невинен, ибо может избежать соблазна. «Ты скажешь, как это возможно? Если надобно прийти соблазнам, то как можно избежать их? Прийти соблазнам надобно, но нет необходимости погибать от них. Если бы например, какой-нибудь врач сказал: надобно прийти такой-то болезни, — из этого еще не следует, что сия болезнь необходимо должна причинить вред человеку осторожному... Но для чего Господь не уничтожает их (соблазны)? — Для чего же уничтожать их? Для тех ли, кои получают от них вред? Но они получают вред не от соблазнов, а от своего нерадения. Это видно из примера людей добродетельных, которые не только не терпят от соблазнов никакого вреда, но еще получают величайшую пользу. Если же есть люди, которые избегают соблазнов, то не избегающий оных должен винить себя самого» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**18**:8-9. См. Мф.**5**:29-30. — «Отсеки и брось, вырви и брось»: не члены тела разумеются, а самые страсти, влекующие ко греху, и самые поводы и предметы, возбуждающие страсть, хотя бы то были предметы самые дорогие для нас, самые любезные, самые необходимые, как дороги и необходимы рука или нога, или глаз (св. *Златоуст* разумеет родных, знакомых и друзей, вредных для нашего спасения). От всего мы должны отказаться, что препятствует нашему спасению, которое должно предпочитать всему земному. — «Войти в жизнь»: наследовать вечное блаженство в царстве Христовом, в чем и состоит жизнь души, тогда как вечные муки в геенне составляют смерть души. — «Без руки или без ноги — с одним глазом»: это не значит, что тело воскреснет без руки или ноги, или без глаза, несовершенным и безобразным; но смысл слов сих тот, что лучше для человека отказаться от всего, что здесь соблазняет его ко греху для того, чтобы получить жизнь вечную, нежели, наслаждаясь здесь благами мира, ведущими ко греху, потерять вечную жизнь на небе, в царстве Христовом. — «Огонь вечный, геенна огненная»: см. Мф.**5**:29-30.

Мф.**18**:10. «Не презирайте»: почти то же, что *не соблазняйте* (Мф.**18**:6), т.е. не считайте их настолько ничтожными, чтобы соблазнить их ничего не значило; не презирайте их, соблазняя ко греху, как таких ничтожных людей, за соблазн которых будто ничего вам и не будет. — «Малых сих»: ни одного из тех, которые стали как бы малыми детьми, ставши членам царствия Божия, — ни единого из истинных христиан («малыми Господь называет здесь не тех, которые в самом деле малы, но тех, кои от многих почитаются таковыми, т.е. бедных, презираемых и незнатных. Ибо как можно назвать малым того, кто дороже целого мира, кто друг Богу?» *Злат.*, ср. *Феофил.*) — тех кои сами умалили себя до подобия дитяти, ради царствия Божия.— «Ангелы их на небесах» и пр.: причина, по которой не должно презирать никого из ближних наших, членов церкви Христовой. Причина сия в особенном о них попечении Божием, по которому Бог дарует каждому из них особого ангела-хранителя, Который заботится о их спасении (Евр.**1**:14. Деян.**12**:15. ср. Тов.**5**), будучи в то же время в ближайшем общении с Богом в духовной области небес. Если же Бог так печется о сих малых братьях наших, что дарует им в услужение высших духов своих; если духи чистые не считают для себя низким служить их спасению: то люди ли вправе презирать сих малых?— «Всегда видят лице» и пр.: находятся в ближайшем общении с Богом. Образ речи взят от того, что быть доступным к царю настолько, чтобы постоянно видеть его, есть знак особенной царской милости, близости и доверия, почему особенно близкие к царю люди и назывались у евреев видящими лицо царя (4Цар.**25**:19. ср. 3Цар.**10**:8. Тов.**12**:15. Есф.**1**:14. ср. Лк.**1**:19). Итак, говорит Спаситель, не презирайте христиан самых малых, самых уничиженных и бедных, ибо им служат существа высшие и благороднейшие, которые находятся постоянно в близости и особенной милости Царя небесного.

Мф.**18**:11. «Ибо Сын Человеческий» и пр.: новое побуждение не презирать малых сих — то, что Господь Иисус пришел на землю для их спасения. — «Сын Человеческий»: см. прим. к Мф.**8**:19-20.— «Погибшее»: вместо — погибших, средний род вместо мужского и женского.

Погибшим называем мы то, что утрачено нами, — потерянные, похищенные у нас блага или сокровища, вообще те, которыми мы уже не можем более пользоваться; погибшие друзья наши — те, коих сочувствием мы не можем уже пользоваться. Так точно человек, коснеющий во грехах, человек развращенный, может быть назван погибшим для добродетели и блаженства, для которого он был предназначен. Падением в Адаме все люди погибли в сем смысле; Иисус Христос воплотился, дабы спасти людей от этой погибели и возвратить человека в первое достояние. Смысл стиха таков (ср. Рим.**14**:15. 1Кор.**8**:11): если Сын Человеческий пришел спасти погибших, то как человек может презирать тех, кого сам Бог так высоко ценит, что послал Сына своего для взыскания и спасения их? Св. *Златоуст* так изображает связь всей этой речи Спасителя: «видишь ли, как много побуждений представляет нам Господь, заставляя пещись о низких братьях наших... Он поставил дитя посреди и сказал: будьте как дети, и — кто примет таковое дитя, Меня примет (Мф.**18**:5); а кто соблазнит, тот подвергнется жесточайшему наказанию, и, сказав: тому лучше было бы, если бы мельничный жернов повесить ему на шею и бросить его в глубину морскую (Мф.**18**:6), не удовольствовался сим, но присовокупил: горе человеку тому, чрез которого соблазн приходит (Мф.**18**:7), и повелел удаляться таковых, хотя бы они были для нас вместо рук и глаз. Потом и для ангелов, коим вверены сии меньшие братья, заставляет нас почитать их, и собственною волею и страданием побуждает к тому (ибо когда говорит: Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее, то указывает сим на крест), и волею Отца, что и Ему не угодно, чтобы кто-либо от малых погиб. И наконец употребляет общее доказательство, что и пастырь, оставив сохраненных им овец, ищет погибшей, и когда найдет ее, весьма радуется об обретении и спасении ее».

Мф.**18**:12-14. Чтобы нагляднее показать, как дорого в очах Божиих спасение человека, даже заблуждающегося, соблазненного кем-либо или чем-либо, Господь сравнивает Отца своего небесного с пастырем, который ищет одну заблудшую овцу, оставив целое стадо, и радуется об обретении ее более, чем о целом стаде. — «Сто»: определенное вместо неопределенного — много, целое стадо, в противоположность «одн»ой овце. — «В горах»: пасли и пасут не только в горах, но и в долинах, и равнинах, и на полях; в горах оставлять одних овец опаснее частью потому, что там более хищных животных, частью потому, что там более опасности заблудиться и другим овцам; но такова сила любви пастыря к погибшей овце, что несмотря на опасность для стада, он оставляет его в горах и идет отыскивать одну овцу. — «Так, нет воли Отца» и пр.: Бог сам ищет заблудившегося, различным образом устрояя ему возможность покаяться и обратиться на путь истинный. «Кратко, это означает, что Бог печется об обращении грешников, и радуется о них более, нежели об утвердившихся в добродетели» (*Феофил.*).

Мф.**18**:15. «Согрешит против тебя»: поступит несправедливо в отношении к тебе, на словах ли то, или на деле, причинит например, без вины обиду, нанесет оскорбление, что похитит и т.п. — «Брат твой»: по вере. Христиане называются братьями, потому что принадлежат к одному великому семейству искупленных и спасаемых, потому что имеют одного Отца небесного и одну матерь — Церковь, соединены одними узами благодати и будущего предназначения. — «Пойди и обличи его между» и пр.: «так как оскорбивший от стыда не охотно бы пошел просить прощения, то Он посылает к нему оскорбленного, и посылает его с тем именно намерением, чтобы исправить происшедшее между ними расстройство... Оскорбивший тебя от гнева и стыда находится как бы в усыплении, а ты — здоровый и должен прийти к оному больному, и для того, чтобы врачевство твое могло быть скорее принято, ты должен производить суд не публично... а обличать только наедине, дабы обличение в присутствии многих свидетелей не показалось слишком тяжким, и обличаемый вместо того, чтобы исправиться, не сделался еще наглее. Слово «обличи» не другое что значит здесь, как: напомни ему о грехе и скажи ему о том, что ты от него потерпел» (*Злат.*). Братское, дружеское

обличение согрешившего ближнего со стороны того, против кого он согрешил, иногда бывает действительнее всяких законом налагаемых взысканий и лучше всего исправляет его. — «Если послушает тебя»: если сознается в своем грехе, если осудит себя, удовлетворит тебя и смирится, то приобрел ты брата своего, — приобрел вновь того, кто отпал было чрез грех, будучи членом царства Христова, приобрел для царства Божия, которого он чрез грех лишился было. «Не сказал: он (брат) только получил пользу от сего для себя, но и ты со своей стороны приобрел его. А этим показал, что и тот и другой прежде сего много теряли, — один терял брата, а другой — собственное спасение» (*Злат.*).

Мф.**18**:16. «Если не послушает»: твоего дружеского обличения и увещания, если не будет сознаваться в своем грехе, если будет упорствовать в этом грехе, и ты один не в силах более убедить его, то «возьми с собою одного или двух», чтобы они были частию свидетелями поведения обидевшего брата пред церковью, если то потребуется (Мф.**18**:17), частию обличителями и увещевателями за обиженного, ибо «двое могут (сильнее) обличить согрешившего» (*Злат.*). — «Дабы устами двух » и пр.: в законе Моисеевом (Втор.**19**:15) было сказано, что недостаточно одного свидетеля, чтобы свидетельствовать на кого-либо в какой-либо вине, в каком-нибудь преступлении и в каком-нибудь грехе; но при свидетельстве двух или трех свидетелей состоится всякое дело. Этот закон Спаситель применяет и к согрешающему брату. «Видишь ли, как Спаситель ищет пользы не оскорбленного только, но и оскорбившего? Обижен собственно тот, кто объят страстью; он и болен, и слаб, и немощен. Посему-то Спаситель и посылает оскорбленного к нему то одного, то с другими» (*Злат.*).

Мф.**18**:17. «Скажи церкви»: церковь (ср. прим. к Мф.**16**:18) — общество верующих в Иисуса Христа. Разумеется здесь не вселенская церковь, но частная местная церковь, общество верующих, живущих в известном месте, где живут оскорбитель и оскорбленный. А так как судебная власть в церкви принадлежит, по указанию Христову (ср. ст. Мф.**18**:18. Ин.**20**:21-23), предстоятелям или представителям церкви, первоначально апостолам, а потом и их преемниками, пастырям и учителям: то частнее здесь под церковью разумеются именно ее предстоятели или представители, пастыри и учители. — ««Скажи церкви»: т.е. ее представителям» (*Злат., Феофил., Евф. Зиг.*). — «Если и церкви не послушает»: если не убедится увещаниями, обличениями, предостережениями предстоятелей церкви, если не подчинится суду их, облеченных судебною властью в церкви, — «то да будет он тебе как язычник и мытарь»: иудеи называли язычниками всех, кроме себя, и не входили с ними ни в какие отношения, особенно религиозные: мытарей (ср. прим. к Мф.**5**:46) считали они людьми развращенными, отверженцами, с которыми тоже старались не входить ни в какие отношения, чуждались их и избегали. Смысл изречения значит таков: не считай более такового упорного своим братом, как закоснелого и неизлечимого больного (ср. *Злат.*), прекрати с ним христианское братское общение, чтобы не заразиться его болезнью. О формальном исключении из общества или отсечении от церкви (каково, например 1Кор.**5**) хотя прямо и не говорится здесь, но таковое исключение или отсечение есть уже справедливое и необходимое следствие из такого противления суду церковному, неподчинения ему и нераскаянности (ср. *Злат.*).

Мф.**18**:18. «Что вы свяжете на земле» и пр.: что обещано было прежде Петру (Мф.**16**:19; ср. прим. к этому стиху), то теперь обещается всем апостолам. Господь употребляет совершенно одни и те же выражения и в том и в этом случае, чтобы показать ученикам, что власть всем им дается одинакова, что Петру не предоставляется исключительное или даже преимущественное право править церковью, что все законное, утвержденное всеми ими и их преемниками в деле управления церковью, утверждено будет и божественным определением на небесах, по силе присущего в церкви и ее предстоятелях Духа истины. «Смотри, каким бедам Он подвергает упорного — и здешнему наказанию и будущему мучению. А этим Он угрожает не для того,

чтобы сие так случилось, но чтобы устрашенный угрозою, т.е. и отсечением от церкви, и опасностью быть связану на небесах, стал кротче, и зная то, если не вначале, то по крайней мере после многих осуждений, оставил гнев. Так Спаситель установил первый и второй и третий суд, а не вдруг отверг грешника, дабы, т.е. если он не послушает первого суда, то покорился бы второму; а если презрит и оный, то устрашился бы третьего; если же не уважить и сего, ужаснулся бы будущего наказания, определения и суда Божия» (*Злат.*). Если в словах: «что свяжете» и пр. содержится власть запрещать общение с нераскаянным и отлучать его от церкви, то в словах: что «разрешите» и пр. содержится власть прощать и вновь принимать в общение с церковью согрешившего, если он раскается.

Мф.**18**:19-20 «Если двое из вас согласятся на земле» и пр.: «смотри, как еще Он разрушает вражду, истребляет мелкие расчеты и мирит враждующих не возвещением только казни, но и представлением благ, от любви проистекающих. После оных угроз против вражды, Он возвещает великие награды за согласие. Единодушные преклоняют Отца на то, чего просят, и Христос пребывает среди них» (*Злат.*). — «Чего бы ни попросили, будет им» и пр.: это общее обетование, без сомнения, имеет свои ограничения, т.е. не все безусловно, чего бы ни попросили, удостоятся они получить, а только то получат, что угодно Богу и полезно просящим, если притом они достойны того. «Есть много причин, которые препятствуют получать: или потому (не получают), что часто просят бесполезного... или потому, что недостойны того, чтобы слушали их, поелику не делают со своей стороны того, что от них требуется (а Спаситель ищет таких молящихся, которые бы уподоблялись апостолам, почему и говорит: «двое из вас», т.е. добродетельные и ведущие жизнь евангельскую), или потому, что приносят молитвы против оскорбивших, требуя им отмщения и наказания, что запрещено, или потому, что просят милости грешники нераскаянные, а им получить невозможно... Ежели же все оные требования исполнены, т.е. если ты и полезного просишь, и делаешь все, что от тебя требуется, и жизнь ведешь апостольскую, и с ближними находишься в согласии и любви, то получишь по своей молитве» (*Злат.*). — «Собраны во имя мое»: с именем Моим в сердце и устах собрались для молитвы, прошения или прославления, следовательно, с верою в Меня и любовью, «а не по какой-либо другой причине» (*Евф. Зиг.*). «Собравшиеся в чье-либо имя, без сомнения должны знать намерение собравшего и расположить себя сообразно с оным, чтобы обрести благодать благоугождения и не подпасть осуждению за злонамеренность или нерадение. Ибо званные кем-нибудь, если у звавшего предположена цель — жать, готовят себя к этому, и если у него цель — строить дом, приготовляются к постройке дома. Так и мы призванные Господом, должны помнить, что говорит апостол: Еф.**4**:1-4... и Сам Господь в обетовании: Ин.**14**:23» (Вас. В. 5, 321—322). — «Там Я посреди них»: разумеется духовное общение Христа, как главы, с верующими в Него, как членами, конечно, если они достойны того; «ибо не просто говорить о собрании, и не только сего требует, но наипаче, как я и выше сего сказал, другой вместе с сим добродетели, а потом и сего также непременно требует. Слова Его имеют такой смысл: если кто поставляет Меня за первое основание любви к ближнему, и если притом имеет другие добродетели, с тем Я буду находиться вместе» (*Злат.*). «А собравшиеся недостойно и не по воле Господней; хотя, по-видимому, собрались вместе во имя Господне, услышат: что вы «зовете Меня Господи, Господи! И не делаете того, что Я говорю». Лк.**6**:46» (В а с. В., там же).

Мф.**18**:21-22. «Сколько раз прощать брату моему»: в изречении Господа о примирении с согрешившим братом (Мф.**18**:15-17) содержится наставление и о том, что должно прощать согрешившего, если он искренно раскается и пожелает примириться. — Но если он часто будет согрешать и раскаиваться, то всякий ли раз прощать его, или — сколько раз прощать? Иудейские учители учили, что должно прощать три раза, но в четвертый не прощать: «человека, согрешившего против ближнего, прощают раз, прощают два, прощают три; но в четвертый раз

не прощают». Петр более чем удвояет это раввинское число раз и, думая показаться великодушнейшим (*Евф. Зиг.*), спрашивает, довольно ли будет прощать «семь» раз? «Прощать» кого, значит действовать в отношении к нему так, как будто тот и не оскорблял оскорбленного или не согрешал против него, отказаться от всякого отмщения или законного взыскания, предать все, что произошло, прошедшее полному забвению и питать к раскаявшемуся брату чистые, христианские, братские чувства. — «До седмижды семидесяти раз»: «число семдесят раз седмижды берется здесь неопределенно и означает непрерывную или всегдашнюю обязанность. Ибо как число тысяча употребляется для обозначения множества, так и число седмеричное. Например, и в сих словах: «неплоды роди седмь» (1Цар.**2**:5) под словом «седмь» Священное Писание разумеет множество. Таким образом Иисус Христос не определил числа, сколько раз мы должны прощать ближнему, но показал, что это есть непрерывная и всегдашняя наша обязанность» (*Злат.*). Следовательно, сколько бы раз ни согрешил против нас брат, если он раскаивается, мы должны каждый раз всегда прощать его, беспредельное число раз. «Беспредельное число раз означает здесь (Спаситель словами: седмижды семьдесят раз), как бы так говорил: сколько бы раз ни согрешил, если раскаивается, прости его» (*Феофил.*).

Мф.**18**:23. «Царство Небесное подобно» (ср. прим. к Мф.**13**:24): в Царстве Небесном бывает нечто подобное тому, что случилось с царем и т.д.; или: Бог действует в отношении к членам своей церкви так же, как некоторый царь действовал в отношении к своим рабам. Мысль притчи: христианину для того, чтобы получить прощение грехов своих от Бога, нужно и самому прощать грехи ближним своим; иначе, если он не будет прощать, то и Бог не простит его, и он получит строгое возмездие за грехи свои (ср. Мф.**6**:14-15). — «Сосчитаться с рабами своими»: царь представляется заимодавцем, которому рабы должны известные суммы денег. Так и человек всем одолжен Богу и должен бы платить Ему добрыми делами, но не творит их, а постоянно согрешает и — потому должник пред Богом; одни — добродетельные менее должны, другие более, но должны все без изъятия. «Сосчитаться»: требовать уплаты долга. Это требование будет главным образом на страшном суде Христовом, равно как и на частном суде по смерти каждого человека; совершается оно и при жизни человека здесь, на земле, в виде посылаемых Богом наказаний.

Мф.**18**:24-27. «Десять тысяч талантов»: талант еврейский равнялся 3 000 сиклей священных; сикль священный после плена вавилонского равнялся по нашему счету около 80 коп. сер., следовательно, талант равнялся нашим около 2 600 руб. сер. Число определенное постановлено, конечно, вместо неопределенного, множества, — неоплатный должник. И человек грешный, если станет пред лицом правды Божией, действительно неоплатный должник. — «Приказал продать его» и пр.: сообразно с законами Мосеевыми: Лев.**25**:39, 47. ср. Исх.**21**:2-3. 4Цар.**4**:1. — «И заплатить»: тою суммою, какая выручится от продажи всего. «Почему же царь велел и жену продать? Не по жестокости или бесчеловечию, но по особенному намерению таким строгим повелением царь хотел устрашить раба своего и тем побудить его к покорности. Без всякого намерения продать» (*Злат.*). — «Потерпи на мне»: дай мне отстрочку на некоторое время, чтобы иметь возможность справиться удобнее с делами. — «Все тебе заплачу»: это не значит, что грешник сам по себе может уплатить Богу за грехи свои; это лишь человекообразное представление усиленной просьбы раба, чтобы склонить господина к милости, или — усиленной молитвы грешника к Богу, при виде изреченного определения о наказании его. — «Умилосердившись, отпустил его и долг простил»: раб просил только отсрочки долга, а царь, по своему милосердию, простил весь долг и отменил прежнее определение о продаже его и всего, что у него, и отпустил его. Прекрасный образ милосердия Божия к людям, как Он, внемля молитве их, отпускает или прощает им все грехи, по своему человеколюбию.

Мф.**18**:28-30. « Сто динариев»: римский динарий стоил около 20 коп. сер. наших;

следовательно, сто динариев равнялись около 20 руб. сер. — сумма совершенно ничтожная сравнительно с тою, какою должен был этот раб царю своему (ст. Мф.**18**:24). Может быть, Господь сим хотел показать, как ничтожны грехи людей друг против друга, сравнительно с грехами, которыми люди оскорбляют Бога. — «Душил, говоря» и пр.: по римским законам заимодавец мог истязать должника своего, доколе тот заплатит долг свой. Это свидетельствовало о жестокосердии и сребролюбии раба, который не смилостивился даже такою просьбою, какая преклонила господина его на милосердие к нему самому. «Не сделал должнику своему никакого снисхождения, хотя сей просил о долге и не так важном. Ибо сам он просил государя о прощении десяти тысяч талантов, а сей только о сотне динариев; последний просил у равного себе, а тот у государя. Сам он получил совершенное прощение, а товарищ просил только отсрочки времени; но он и в этом отказал ему» (*Злат.*). — «Посадил его в темницу, пока не отдаст» и пр.: ср. прим. к Мф.**5**:25-26.

Мф.**18**:31. «Товарищи очень огорчились»: «даже и людям это было неприятно; что сказать о Боге? Так негодовали на него не имеющие на себе долга» (*Злат.*). — «Рассказали государю»: это не значит, что христиане должны жаловаться Богу на несправедливости, причиненные другим, как будто Бог сам не ведает о них. Это в речи Спасителя только подробность, имеющая целью представить случай естественнее и нагляднее. (Вообще в притчах не должно придавать особенное значение духовное каждой частности, а смотреть более на общую мысль притчи.) Мф.**18**:32-34. «Злой раб» и пр.: «хотя и тяжким кажется для тебя простить долг ближнему твоему, но ты должен обратить внимание на ту пользу, которую ты уже получил и имеешь получить... Притом товарищ не оскорблял тебя, напротив, ты оскорбил Бога, простившего тебя за одно только прошение твое. Если бы даже он и оскорбил тебя, и для тебя несносно быть ему другом, то еще несноснее попасть в геенну» (*Злат.*). — «Отдал его истязателям», или мучителям, которые истязали таковых должников и ввергали их в темницу. Понятие *истязания* (βασανι’ζειν βασανιστὴς) есть по существу своему образ мучения (βασανος) в геенне (ср. Мф.**8**:29. Лк.**16**:23. Откр.**14**:10). — «Пока не отдаст своего долга»: «т.е. навсегда, ибо он никогда не будет в состоянии заплатить своего долга. Если благодеяние не сделало тебя лучшим, то остается исправлять тебя наказанием» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**18**:35. «Так и Отец Мой» и пр.: здесь выражается кратковесь смысл притчи. Вот чему Господь поучает сею притчею: 1) грехи наши пред Богом многочисленны и тяжки; 2) Бог прощает их нам по своему милосердию, если мы молимся Ему о том; 3) грехи наших ближних против нас незначительны, сравнительно с грехами нашими пред Богом; 4) следовательно, мы должны их прощать ближним нашим; 5) если мы не прощаем их, то и Бог не простит нас, и тогда мы должны за это подвергнуться вечным мучениям. — Прощать «от сердца своего»: не на словах только, но искренно (ср. Мф.**5**:33).

Глава 19

Христос в пределах Иудеи (1—2). Разговор с фарисеями о нерасторжимости брака (3—9) и с учениками о безбрачии (10—12). Благословение детей (13—15). Разговор с богатым юношею (16—22) и с учениками об опасностях богатства (23—26). Награды ученикам и последователям Христовым (27—30)

Мф.**19**:1. «Вышел из Галилеи и пришел в пределы Иудейские»: см. прим. к Мф.**2**:22-23. — «За иорданскою стороною»: по восточную сторону Иордана, путем Переи или древнего Галаада. По сю, т.е. западную, сторону Иордана, между Галилеею и Иудеею, была Самария, и чрез нее был путь в Иудею; но в настоящий раз Христос не пошел этим путем, хотя в другие времена ходил им (Ин.**4**:3-4. Лк.**17**:11), а избрал другой путь: перешедши из Галилеи Иордан, Он Перейским берегом шел вниз и потом, опять перешедши Иордан (вероятно, близ Иерихона), вступил в пределы собственно Иудеи.

Мф.**19**:3. «Искушая Его, говорили» и пр.: думая поставить Его в затруднение, или даже обвинить Его за ответ. «Спрашивают: «позволительно» ли (по всякой причине разводиться с женою), думая, что Он забыл свои слова (в нагорной беседе, Мф.**5**:31-32), и готовясь обратить против Него собственные Его слова и сказать: для чего же Ты говорил прежде не так, если бы Он стал утверждать, что должно отпустить жену, и — противоположить Ему закон Моисеев, если бы Он стал говорить то же, что говорил прежде» (*Злат.* ср. *Феофил.*). Сверх сего, фарисеи и народ в то время держались разных мнений относительно этого предмета (ср. прим. к Мф.**5**:31-32). Одни, следуя учению раввина Гиллела, говорили, что разводиться можно по всякой причине, по которой жена не нравится мужу, какая бы то причина ни была. Другие, следуя учению раввина Шаммаи, утверждали, что развод может быть дозволен только в случае прелюбодейства со стороны жены, по всякой другой причине развод не законен. Предлагая этот вопрос, фарисеи ожидали, какое мнение выскажет Иисус Христос, чтобы возбудить против Него приверженцев противоположного мнения, особенно при легкомыслии толпы относительно этого пункта учения. В законе Моисеевом (Втор.**24**:1) позволяется дать жене разводное письмо, если она после брака «не будет иметь благоволения в глазах мужа, потому что он находит в ней что-нибудь срамное».

Мф.**19**:4-6. «Он сказал им» и пр.: не делая никакого намека на различие мнений раввинов, которым следовал и народ, Господь из Писания указывает на образ творения мужа и жены и на первоначальный закон брака, и тем раскрывая истинный смысл, премудро разрешает искусительный вопрос. «Мужчину», т.е. одного, «и женщину», т.е. одну, сотворил (Быт.**1**:27). — «И сказал», т.е. Христос, продолжая речь свою (не читали ли вы еще?): «посему оставит человек» (Быт.**2**:24) и пр. Бог в начале сотворил одного мужчину и одну женщину; из этого должно уразумевать, что в намерении Творца было, чтобы мужчина имел только одну жену и не оставлял ее, «а если бы Бог хотел, чтобы жену оставляли и брали другую, то сотворил бы одного мужчину и много женщин» (*Злат.*). Далее, о том же говорит и первоначальный закон брака, изреченный самим Богом чрез Адама: *посему оставит человек* и пр., т.е. что человек должен прилепиться к жене своей более, чем к отцу и матери, так что связь супружеская теснее даже, чем самая сильная связь между людьми, кровная связь сына с отцом и матерью, которых он оставляет ради жены. — «Прилепится к жене»: сим означается связь самая близкая и искренняя, которую ничто не может разорвать. — «Будут два одною плотию»: два человека должны быть как один по мыслям, чувствам, намерениям, действиям; они должны бьгть одним существом, одушевленным одною душою. Такова идея брака по божественному первоначальному установлению. А если они так соединены законом, то не должны разлучаться; мужчина должен

иметь одну только жену и не оставлять ее. По той и другой причине, и потому что изначала Бог создал одного мужчину и одну женщину, и потому что Он соединил их такими тесными узами, они не должны быть разлучены: что Бог сочетал человек сам по себе не может разлучать. Только одно исключение из сего, основывающееся на самом существе брака, — случай прелюбодейства, коим разрушается этот божественный закон брачного союза, — в сем случае только может бьггь допущен развод (Мф.**19**:9). «Итак, как образом творения, так и определением закона, Иисус Христос показал, что муж с женою должны соединиться навсегда и никогда не разлучаться: «что Бог сочетал, человек да не разлучает». Если ты ссылаешься на Моисея, то я указываю на Господа Моисеева, и притом утверждаю древностью установления, ибо Бог «в начале сотворил мужчину и женщину». И этот закон есть самый древний (хотя, по-видимому, Я теперь только ввожу его) и установлен с особенным намерением. Ибо не просто привел мужа к жене, не повелел оставить и матерь и отца, и не просто приказал прийти к жене, но чтобы соединиться, самыми словами показывая неразрывность. «Плоть едина»: следовательно, как рассекать плоть есть дело беззаконное, так противно закону и разлучаться с женою» (*Злат.*). Мф.**19**:7. «Как же Моисей заповедал» и пр.: учение Господа о неразрушимости брака, по-видимому, стояло в противоречии букве закона Моисеева, по которому муж мог разводиться с женою (Втор.**24**:1), и фарисеи возражают против учения Господа на основании закона Моисеева. Смысл возражения тот, что если законом Моисеевым дозволен развод, то, значит, он не противен и закону Божию, так как закон чрез Моисея дан был самим Богом, а Бог противоречить себе не может. Мф.**19**:8-9. «Он говорит им» и пр.: Господь соглашается, что законом Моисеевым действительно дозволен развод, но «сначала не было так». Это закон позднейший и дан народу только по особенной временной причине, которая не может продолжаться навсегда, именно по «жестокосердию» народа (Втор.**10**:16. Сир.**16**:10. Деян.**7**:51. Рим.**2**:5), неспособного к кротости, терпению, самоотвержению; «узаконено отпускать жен, дабы их не убивали» (*Евф. Зиг.*). Во времена Моисея обычай отпускать жену твердо стоял уже между израильтянами, народом жестокосердым и жестоковыйным, как нередко сам Бог чрез пророков называл его, и Бог чрез Моисея указанным законом оградил только права женщины, повелевая не изгонять ее по одному лишь порыву гнева иногда, но дать ей разводное письмо, следовательно, уже по миновании гнева и размышлении; вовсе же не воспретил сего, по жестокосердию народа. — Но «сначала не было так»: этому противоречит и творение одного мужчины и одной женщины, и первоначальный закон брака. «Христос не допускает порицать и Моисея, поелику Он сам дал этот закон ему; но освобождает его от осуждения... обращает Речь к древнему закону, говоря то же, что и прежде сказал: «а сначала не было так», т.е. в начале самым делом установлен был закон, противный сему» (Злат.). — «Я говорю»: новый законодатель восстановляет первоначальный закон брака, который и должен быть законом в Его новом царстве, как закон Божий, вечный. Одно прелюбодеяние, как разрушение первоначального закона о браке самым делом, может быть причиною развода, и ничто более; следовательно, кто не по этой причине разведется с женой и женится на другой, тот прелюбодействует, ибо закон соединяет его с отпущенной женою; и женившийся на разведенной не по той же причине, а самовольно, также прелюбодействует, ибо она законом все еще соединена с прежним мужем, хотя и отпущена им. Ср. Мф.**5**:31-32.

Мф.**19**:10. «Если такова обязанность» и пр.: «если муж с женою для того соединились, чтобы составлять одно; если муж так этим обязан, что он всякий раз, как скоро оставляет жену, поступает против закона, то легче сражаться с пожеланием природы и с самим собою, нежели с злою женою... ибо очень, кажется, несносно иметь жену, исполненную всякого зла, и терпеть неукротимого зверя, соединившись с ним навсегда» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). Ученики держались в отношении сего иудейских понятий, смотрели как на великое преимущество мужчины, — на

право отпускать жену с злым характером, и как на несчастье — быть обязанным жить с ней. Итак, они говорят, что если таковы условия брака, Как учит Иисус Христос, то лучше человеку вовсе не вступать в брак.

Мф.**19**:11-12. «Не все вмещают слово сие», т.е. слово о том, что лучше не жениться; не все могут осуществить слово сие, не все могут вести безбрачную жизнь, но только те, кому сие дано от Бога; это — особый дар Божий только некоторым людям. «Сим Он возвышает предмет, представляет его великим, и таким образом привлекает и побуждает к нему... Поелику прямо говорить о девстве было нельзя, так как это могло показаться им очень тяжким, то Он непременяемостью брачного закона возбудил в них желание девства. — Но если это зависит от воли, то для чего Он сказал: «кому дано»? Для того, чтобы ты с одной стороны, познал, как велик подвиг, а с другой — не представлял его для себя необходимым. Ибо дано тем, кои хотят. А говорил Он таким образом для того, чтобы показать, сколь великую имеет нужду в божественной помощи тот, кто вступает на этот подвиг, — помощи, которую, без сомнения, получит желающий» (*Злат.*, ср. *Григ. Б.* 3, 223 и дал. «Когда слышишь: «кому дано», присовокупляй: дано достойным; а то, чтобы стать достойным, не только получили они от Отца, но и сами себе дали»). Таким образом, способность к безбрачной жизни есть дар Божий некоторым людям, обусловливаемый впрочем их доброю волею и хотением, почему есть вместе и подвиг с их стороны. — Не все, ведущие безбрачную жизнь, совершают сие как подвиг, ибо есть люди, которые не добровольно проводят такую жизнь, почему она и не вменяется им в подвиг и заслугу. Так, «есть скопцы, которые из чрева матери родились так» : люди, от природы не могущие вести брачную жизнь; это — не подвиг и не заслуга. «Не думайте о себе высоко, скопцы по природе, потому что целомудрие ваше не подвигалось искушению и не доказано опытом. Что сделано доброго по естественному влечению, то не заслуживает одобрения, а что сделано по свободному произволению, то похвально. Какая честь огню, что жжет, или воде, что течет?» (*Григ. Б.* 3, 227). — Потом, «есть скопцы, Которые оскоплены от людей», чрез насилие и искажение природы лишенные возможности проводить жизнь в брачном союзе; и это — не добровольный подвиг и, следовательно, не заслуга. — «Оскоплены от людей»: в древности был обычай оскоплять насильственно тех лиц, которые приставлялись служить в гаремах царей и вельмож и которые назывались евнухами. Оскопление было обычаем у язычников и в некоторых других случаях. — Наконец, есть «скопцы, которые оскопили сами себя для Царства Небесного»: здесь разумеется не телесное оскопление, «не отсечение членов, — да не будет сего, — но истребление злых помыслов, ибо отсекающий член подвергается проклятию. Кроме того, пожелания наши отсечением членов не только не укрощаются, но еще более раздражаются» (*Злат.*, ср. *Григ. Б.* там же и *Феофил.*). Это — духовное скопчество, решимость вести безбрачную жизнь ради более удобного служения Христу и Его делу и ради достижения чрез то Царствия Небесного, когда человек, не развлекаясь заботами домашними, семейными и житейскими, посвящает себя всего Христу и делу спасения (ср. 1Кор.**7**:32-35). Это — подвиг, ибо тут неизбежна борьба; но за сие и обещается награда, — царствие Божие. — Впрочем, этот образ жизни не для всех доступен: «кто может вместить, да вместит», повторяет Спаситель, «показывая, сколь важно соблюдение девства и не заключает его в необходимых предписаниях закона... И этим самым Он показал совершенную возможность сей добродетели, чтобы тем сильнее возбудить в воле желание оной» (*Злат.*). «Таким образом Господь не принуждает к девству, не возбраняет и брака; но девство предпочитается» (*Феофил.*). «Мне кажется, говорит св. *Григорий* Богослов, объясняя изречение о скопцах, что слово, уклоняясь от телесного, посредством телесного изображает высшее... Одни кажутся от природы расположенными к добру. Когда говорю от природы, не унижаю тем произволения, но предполагаю то и другое, — наклонность к добру и волю, которая приводит в действие естественную наклонность. А другие

таковы, что их очищает учение, отсекая в них страсти, и их-то разумею под скопцами, оскопленными от людей, когда наставническое слово, отделяя доброе от худого и одно устраняя, а другое предписывая, созидает в них духовное целомудрие. Хвалю и сей род скопцов, даже весьма хвалю, как наставников, так и наставляемых... Иные не имели наставников, но сами для себя соделались похвальными наставниками... Приведя в действие разум, свободною волей воспламенив искру добра... приобрели такой навык в добродетели, что стало уже почти невозможным устремляться к злу. Посему хвалю сей род скопцов, даже еще более, нежели другие роды... Избери что угодно: или последуй учителю, или сам для себя будь учителем. Одно только постыдно, если не будут отсечены страсти» (там же, стр. 230—231).

Мф.**19**:13. «Чтобы Он возложил на них руки»: у евреев был обычай, когда спрашивали благословение Божие особенное кому-либо, возлагать на голову того руки (Быт.**48**:14. Мф.**9**:18). Они придавали великую важность молитвам людей благочестивых, угодных Богу, зная из примеров своей истории действенность таковых молитв и будучи убеждены, что приемлющие благословение от святых, или удостоившиеся молитв их за себя, будут счастливы (Чис.**22**:6. Лк.**2**:28). — «Ученики же возбраняли им»: «из уважения к Иисусу Христу» (*Злат.*), может быть, полагая, что Он, занятый другими важными делами и возвышенными беседами, отяготится детьми; может быть, думали не развлекать Его сим.

Мф.**19**:14-15. «Таковых есть Царство Небесное»: см. прим. к Мф.**18**:3-6, 10, 14. Таковых и им подобных по нравственным качествам: по невинности, простоте, искренности и пр. — «Возложив на них руки»: т.е. благословив их и помолившись за них.

Мф.**19**:16. «Учитель благий», т.е. добрый; это был, вероятно, обычный привет раввинам иудейским со стороны тех, кто хотел у них просить совета и наставления. — «Что сделать мне доброго»: особенно доброго, какие стяжать особенные добродетели? Он старался соблюдать все заповеди и предписания закона (Мф.**19**:20); книжники и фарисеи конечно, научили его думать, что человек спасается собственными законными делами; однако же он не был спокоен, не удовлетворялся исполнением законных предписаний, желал большего и спрашивает Иисуса Христа, что бы еще ему сделать особенно доброго. — «Чтобы иметь жизнь вечную»: быть спасенным, войти в Царство Небесное. Блаженство на небе называется жизнью вечной в противоположность мукам ада, называемым смертью вечною (Откр.**2**:2, 20:14). Та — действительная истинная жизнь, в единении с первоисточником жизни — Богом; другая есть действительная духовная смерть, в отчуждении от первоисточника жизни — Бога.

Мф.**19**:17. «Что ты называешь Меня благим» и пр.: для чего величаешь Меня титлом, которое приличествует одному только Богу? «Юноша почитал Его (Христа) человеком простым, незнатным и просто иудейским учителем; Иисус и беседует с ним, как человеком... И часто Он говорит приспособительно к мнениям народа (Ин.**4**:22, 5:31). Итак, когда Иисус сказал: «никто не благ», то сим исключил себя из числа благих. Да не будет сего! Ибо Он не сказал: почему ты называешь Меня благим? Я не благ; но — «никто не благ», т.е. никто из людей. Впрочем, Он сими словами не лишает благости и людей, но только отличает сию последнюю от благости Божией; а посему и присовокупил: «только один Бог»... Но говорят: что заставило Иисуса Христа и какую Он имел цель отвечать так юноше? Без сомнения ту, чтобы постепенно вести юношу к совершенству, отдалить от пристрастия к земному и приблизить к Богу, отучить его от лести, возбудить в нем желание благ будущих и наконец научить его познанию Того, Кто и сам в себе благ, и есть вместе источник и корень всех благ, и которого одного должно чествовать» (*Злат.*). — «Соблюди заповеди»: закона, которые даны грешному человеку для того, чтобы по ним он устроял жизнь свою и возводил себя к большему и большему нравственному совершенству, ибо «кто исполняет закон, тот жив будет и м» (Гал.**3**:12, ср. Рим.**2**:13).

Мф.**19**:18-19. «Какие»: юноша, по смыслу своего вопроса, ожидал, что ему будут указаны какие-либо особенные заповеди, предписывающие особенные какие-либо добродетели. Он «думал, что кроме заповедей закона есть еще другие, которые будут его путеводителями в жизнь вечную. Так сильно было его желание спастися» (*Злат.*). Но Иисус Христос указывает ему на заповеди десятисловия (некоторые для примера, указывая ими и на другие заповеди десятисловия) и существенную заповедь общую, о любви к ближнему. — «Не убивай»: 6-я заповедь; см. прим. к Мф.5и дал. — «Не прелюбодействуй»: 7-я заповедь; см. прим. к 5, 27 и дал. — «Не кради»: 8-я заповедь. Красть — присвоять себе что-либо, принадлежащее ближнему, без его ведома, против его воли. — «Не лжесвидетельствуй»: 9-я заповедь. Лжесвидетельствовать, значит говорить заведомо против совести что-либо ложное, напрасное о ближнем своем, на суде ли то, или в простом разговоре, или в частных доносах. — «Почитай отца и мать»: 5-я заповедь. Воздавай им всякое почтение и уважение на словах и на деле наедине и пред другими, покоряйся их воле, помогай им и покой их и пр. — «Люби ближнего» и пр.: Исх.**20**:13-16. Лев.**19**:18; см. прим. к Мф.5и дал.

Мф.**19**:20. «Все сие сохранил я» и пр.: ответ этот показывает, что юноша понимал исполнение заповедей закона совершенно внешне, не понимая духа заповедей и бесконечной задачи заповеди о любви, ибо иначе он не мог сказать, что исполнил все это от самой юности, так как человек не может исполнить сего во всей полноте и глубине, по духу и истине; это — задача бесконечно великая и высокая. Впрочем «немаловажно уже и то, что он почитал себя недокончившим дело своего спасения, а думал, что высказанное им Иисусу недостаточно к получению желаемого» (Злат.). Не так, конечно, думали фарисеи его времени, эти всенародные учители, гордившиеся собственной праведностью и думавшие, что они все уже сделали и не остается у них уже ничего недоконченного (Лк.**18**:11-12).

Мф.**19**:21. «Если хочешь быть совершенным»: таким, который для получения жизни вечной не имеет уже ничего недоконченного, недостающего, для которого нет никаких препятствий к достижению жизни вечной. — «Пойди, продай имение» и пр.: юноша хвалился, что он исполнил заповеди закона. Закон же требовал, чтобы он любил ближнего своего, как себя самого, и любил Господа Бога своего более всего. Господь и говорит юноше, что если он в самом деле стяжал такую любовь, или даже если только хочет стяжать ее, если любит, или хочет так любить Бога и ближнего, как требует закон, то он должен посвятить Богу и ближним и себя самого и все, что имеет. Следовательно, и богатства свои: «продай имение, раздай его нищим и — следуй за Мною». — «Следуй за Мною»: будь Моим учеником (ср. прим. к Мф.**4**:19). — «Будешь иметь сокровище на небесах»: вот награда за этот подвиг (см. прим. к Мф.**6**:20). «Иисус повелевает юноше оставить оное (богатство), показывая впрочем, что он не только не отнимает у него богатства, но еще присовокупляет к оному новое, превышающее то, которое повелевает раздать, — столько превышающее, сколько небо превышает землю и еще более. Притом сокровище сие называет Он обильною наградою, единственным и таким, которое никто похитить не может, представляя оное юноше сколько возможно по-человечески. Итак, не довольно презирать богатство; надобно еще употреблять оное в пользу нищих и особенно — последовать за Христом, т.е. Делать все то, что ни повелит Он, быть готовым на страдания и даже на смерть» (*Злат.*). Заповедь сия о раздаче имущества бедным дана условно: «если хочешь быть совершенным». О ней тоже можно сказать, что выше сказано о безбрачии: «не все вмещают слово сие. Кто может вместить, да вместит» (Мф.**19**:11, 12).

Мф.**19**:22. «Отошел с печалью» и пр.: оказалось, что богатство было его идолом; он был невольником богатства до такой степени, что ради сохранения его оставил даже Христа и предпочел его жизни вечной, к которой искренно стремился.

Мф.**19**:23-24. «Трудно богатому» и пр.: «Христос сими словами не богатство порицает, но

тех, кои пристрастились к нему» (*Злат.*). Опасность богатства в деле спасения или нравственного совершенствования лежит не в нем самом, а в том, что грешной природе человека оно представляет множество соблазнов и препятствий к исполнению требований закона и воли Божией, когда человек пристращается к нему. — «Удобнее верблюду» и пр.: это было народное присловие у иудеев, доселе еще употребительное между арабами. Чтобы показать, что известное дело невозможно или чрезвычайное трудно исполнимо, говорили, что скорее верблюд или слон пролезет в игольные уши, чем то дело сбудется. Впрочем некоторые под верблюдом разумеют не животное, а толстый канат, употребляемый корабельщиками при бросании якорей для укрепления корабля» (*Феофил.*). В том и другом случае не должно, конечно, принимать этих слов в буквальном смысле, ими только показывается невозможность, или необычайная трудность. «Но для чего же сказал Иисус Христос ученикам своим, что трудно богачу войти в Царство Небесное, когда они были бедны и даже ничего не имели? Конечно для того, чтобы научить их не стыдиться бедности, и как бы оправдаться пред ними в том, почему Он прежде советовал им ничего не иметь» (*Злат.*).

Мф.**19**:25. «Кто же может спастись»: ежели так трудно спастись богатым, которые имеют столько возможности и способов делать добро ближним и тем угодить Богу, то кто же после сего может спастись? Или же: если так трудно спастись богатым, то спасется ли кто из них, — кто из них спасется?

Мф.**19**:26. «Воззрев»: это замечено и у ев. Марка (Мк.**10**:27), как особенность при этом ответе Господа, что Он «воззрел». Кротким и тихим взором Он успокоил волнующиеся их мысли и разрушил недоумение, ибо это самое замечает и евангелист сказав: «воззрев»» (*Злат.*, ср. *Евф. Зиг.*). — «Человекам это невозможно» и пр.: т.е. чтобы богач спасся, это самим людям, по человеческим их средствам, невозможно, люди бессильны сделать это; но Бог всесилен и для Него нет ничего невозможного (Лк.**1**:37). Его милующая и спасающая благодать сильна сделать то, чего человек никак не может сделать своими силами и средствами. Но «каким же образом невозможное сделается возможным? Если ты откажешься от своего имения, раздашь оное нищим и оставишь злые вожделения; ибо слова Иисуса Христа не приписывают дела спасения исключительно одному Богу, но вместе выражают и трудность сего подвига для нас, что видно из следующего» (*Злат.*).

Мф.**19**:27. «Петр, отвечая, сказал»: вопрос Петра вызван был требованием, предложенным от Господа юноше, и поступком этого юноши, предпочетшего свои сокровища последованию за Господом и оставившего Его (посему — «отвечая»). Вот, говорит Петр, мы сделали то, чего Ты требовал от юноши, «оставили все», что имели, и «последовали за Тобою: что же будет нам?» — «Оставили все»: вероятно, не многое, ибо они были люди бедные, — сети, уды, лодки, бедные жилища; но это немногое было их все, что они имели, и, оставив это немногое, они явили величайшее самоотвержение, — такое же, какое бы оказал богач, отказавшись от своего богатства. — «Что нам будет»: какая нам будет награда, какое воздаяние? — Но «получив еще на земле ключи Царства Небесного, Петр тем более мог быть уверен в наследии благ оного», — для чего же он спрашивает еще об ожидающей его и других апостолов награде? «Поелику Господь сказал: «если хочешь быть совершенным» и пр. (Мф.**19**:21), то дабы кто из бедных не спросил: что же, если у меня нет имения, значит, я не могу быть совершенным? Для того Петр и предлагает вопрос Иисусу, дабы ты, бедный, знал, что бедность твоя ни мало не вредит тебе... он предложил Иисусу вопрос сей вместо всей вселенной» (*Злат.*). Сообразно сему и ответ Господа (Мф.**28**-30) относится не к одним только апостолам.

Мф.**19**:28. В ответе на вопрос о награде, Господь говорит сперва о награде ближайшим своим ученикам — 12 апостолам (Мф.**19**:28), потом о награде всем своим истинным последователям (Мф.**19**:29), и присовокупляет к сему наконец изречение (Мф.**19**:30),

отстраняющее лживые притязания на награду недостойных и имеющее тесную связь с излагаемою далее притчей (Мф.**20**дал.). Награда обещается в будущем, «в пакибытии». Слово это (παλιγγενεσι'α) употребляется в Новом Завете, кроме настоящего изречения, еще только один раз (Тит.**3**:5) в соединении λουτρο'ν, и означает купель возрождения, или крещение, которое называется новым рождением, рождением свыше (Ин.**3**:3). Но здесь, очевидно, оно не может иметь этого значения, ибо дальнейшими словами («когда сядет» и пр.) указывается на отдаленное будущее. Само по себе слово это означает новое бытие, лучшее бытие, или восстановление прежнего лучшего бытия, и в этом общем смысле оно без сомнения употреблено здесь. По сравнению с другими местами новозаветных книг (Мф.**25**и дал. 2Пет.**3**:10-13. Рим.8и дал. 1Сол.**4**:13, 5:3) надобно полагать, что здесь разумеется будущее преобразование мира, восстановление первоначального, до грехопадения Адамова бывшего, совершенства мира, при втором славном пришествии Господа, для суда живых и мертвых. — «На престоле славы своей»: престоле славном, великолепном. Это образное представление величия Мессии, как царя и судии (ср. Мф.**24**:30, 26:64. Деян.**1**:11, 17и др.). — «На двенадцати престолах»: соответственно 12-ти апостолам. «Престолы сии не означают седалища, но оными означается неизреченная слава и честь... что и они вместе с Ним будут царствовать и участвовать в славе оной» (*Злат.*, ср. *Феофил.*), что апостолы будут прославлены более, чем другие, более почтены, более вознаграждены. — *Судить двенадцать колен*: судить живых и мертвых будет сам Мессия, которому Бог Отец дал весь суд (Ин.**5**:22); но Господь говорит, что и апостолы будут судить — в том смысле, в каком и все верующие — участники славы и господства Мессии (Рим.**8**:17. 2Тим.**2**:12) и соучастники в суде над миром (1Кор.**6**:2), и — особенно ближайшие к Судии лица, ученики Его. Апостолы будут судиями. Образ взят от царя судии, окруженного советниками-сановниками, Помогающими ему в деле суда, как бы сосудиями. — «Двенадцать колен Израилевых»: это — имя народа Божия, народа избранного некогда и возлюбленного Богом, дается в настоящем изречении вообще всему народу, искупленному Христом, всем христианам, подлежащим суду. Народ еврейский, состоявший из двенадцати колен, — народ избранный, христиане все также народ избранный (2Пет.**2**:9); последние символически и называются священным названием первых. Общая мысль всего изречения такова: апостолы, ближайшие ученики Христовы, при втором пришествии Господа и всеобщем суде, будут в особенности превознесены над всеми, как ближайшие к царю — Судии — лица, будут по преимуществу разделять с Ним славу суда и царства. Св. *Златоуст* суд апостолов над 12 коленами Израилевыми понимает в более точном и тесном смысле: «в каком смысле сказал Господь о царице южской, что она осудит род оный, и о Ниневитянах, что они осудят их, в том же говорит и об апостолах... Иудеи воспитаны были в тех же самых законах и по тем же обыкновениям, и вели такой же образ жизни, как и апостолы. Посему, когда они в свое оправдание скажут, что мы не могли уверовать во Христа, потому что закон воспрещал нам принимать заповеди Его, то Господь, указав им на апостолов, имевших один с ними закон и однако уверовавших, всех их осудит, как уже и сказал: «посему они будут вам судьями»» (Мф.**12**:27).

Мф.**19**:29. От обетования 12-ти апостолам Господь обращается к обетованиям всем последователям «Его: всякий, кто оставит дом» и пр. Это — виды самоотвержения или отречения от всего ради Христа. Общая мысль та, что Христа должно предпочитать всему, самому близкому, самому дорогому, а не та, что действительно должно удаляться всего, чтобы быть христианином. Удаление от всего действительное, это — высший род совершенства, о котором можно сказать то же, что выше сказано о безбрачии: «не все вмещают слово сие; могущий вместить, да вместит». «Словами: «кто оставит жену» Господь не внушает того, чтобы без причины были расторгаемы браки. Мне кажется также, что Он говорит еще здесь и о

гонениях. В то время многие отцы детей своих и жены мужей своих привлекали к нечестию. Итак, когда они от вас сего требуют, говорит Господь, оставьте и жену и отца» (*Злат.*). — «Получит во сто крат»: взамен оставленного; разумеется воздаяние, конечно, не чувственное или вещественное, но духовное, наследие жизни вечной в Небесном Царстве Христовом.

Мф.**19**:30. «Многие же будут» и пр.: раздаяние сих наград и воздаяний не зависит от более раннего или более позднего обращения ко Христу, ни от знатности или незнатности обратившихся, ни от суда людского о первых и последних, ни от личных желаний большей или меньшей степени блаженства, но единственно от воли Божией соответственно вере и добрым делам, так что на том суде иные считающие себя первыми здесь, будут последними там, и наоборот. Может быть, в частности Господь здесь «намекает на иудеев и язычников... Иудеи, бывши некогда первыми, соделались последними; а язычники, прежде последние, стали теперь первыми» (*Феофил.*).

Глава 20

Притча о расплате с работавшими в винограднике (1—16). Новое предсказание Христа о Своих страданиях, смерти и воскресении (17—19). Ответ на просьбу матери сынов Зеведеевых и наставление ученикам о смирении (20—28). Исцеление слепцов иерихонских (29—34).

Мф.**20**:1-2. «Царство Небесное подобно» (см. прим. к Мф.**13**:24, 18:23) «хозяину дома»: в царстве Христовом, или в церкви Христовой бывает подобное тому, что случилось с домохозяином. — «В виноградник свой»: в Иудее было очень много виноградников, возделывание коих составляло, вместе со скотоводством и земледелием, главное занятие жителей ее. Потому виноградник и берется часто как понятный образ для изъяснения различных высоких духовных предметов. — «Рано по утру»: день у иудеев считался в 12 часов среднего времени от восхода до заката солнца, по нашему с 6 часов утра до 6 часов вечера. — «По динарию» (см. прим. к Мф.**18**:28) «на день»: это была обычная плата поденщикам (Тов.**5**:14), равно как обычное жалованье римскому воину.

Мф.**20**:3-7. «Около третьего часа»: около 9 часов утра по нашему счислению. — «Стоящих на торжище»: на месте, где продавали и покупали разного рода жизненные припасы и где поэтому постоянно был народ. Это было обычное место, где можно было отыскивать поденщиков для работ. — «Праздно»: не по их воле, а потому что их никто не нанимал. — «Сколько следовать будет»: определенной цены труд домохозяин им не назначает, а предоставляет себе вознаградить труд их по своему усмотрению. — «Около шестого часа»: около 12 часов по нашему исчислению. — Сделал то же, что с последними, пригласив на работу в виноградник за неопределенную плату. — «Около одиннадцатого часа»: около 5 часов пополудни, когда, следовательно, оставался лишь один час дневной работы.

Мф.**20**:8-15. «Когда наступил вечер»: когда прошло 12 часов дневной работы, в 6 часов вечера по нашему, когда давался расчет поденщикам. — «Управителю своему», который занимался счетами и расчетами с работниками. Это был обыкновенно самый доверенный слуга дома. — «Начав с последних»: для цели притчи именно важно замечание — «начав с последних», потому что если бы первые получили награду сначала, то ушли бы совершенно удовлетворенные подрядною платою, не высказали бы того, что далее высказали, и цель притчи не достигалась бы. — «Получили по динарию»: за один час работы.— «Думали, что они получат больше «», потому что дольше трудились; видя щедрую расплату с последними, они подумали, что плата будет им дана не по заключенному условию, но по продолжительности труда, сравнительно с последними, прибывшими на работу. — «Тягость дня и зной»: целый день работали под палящим солнцем и зноем, тогда как последние работали всего один час, и притом в прохладе вечера, когда работать не так тяжко, как в зной и жар дневной. — «Одному из них», а в лице его и всем, выразившим недовольство за несправедливую, по их мнению, расплату. — «Не за динарий ли» и пр.: я плачу тебе условленную плату, и тебе обижаться не следует. Если я хочу дать столько же другому, который меньше трудился, это — мое дело и до тебя нисколько не касается. Я верен условию с тобою; возьми свое и иди. С другими расчет другой; что хочу и дам; я властен распоряжаться, как хочу, моим добром. — «Или глаз твой завистлив»: собственно *глаз твой зол*. Слово *злой* евреи прилагали к глазу для обозначения человека завистливого (Втор.**15**:9. Притч.**23**:6), потому что зависть весьма сильно отражается в глазах, более заметно, чем другое какое-либо расположение душевное.

Мф.**20**:16. «Так будут последние первыми» и пр.: в этих словах выражается смысл притчи. Выразим его подробнее. Под виноградником разумеется церковь Христова; домохозяин — Бог или Христос; время делания -настоящая жизнь: делатели — различным образом и в различное

время призванные в церковь Христову; вечер и расчет — суд по смерти и главным образом — день всеобщего воздаяния; утро, третий, шестой и одиннадцатый часы означают или разные; возрасты призванных и получающих воздаяние за труды свои, или — разное время призвания в церковь Христову. Будут люди, которые в порядке времени и возраста придут последними в царство Христово, но получат такие же награды, как и ранее призванные, даже еще большие, если угодно будет Богу, который властен раздавать награды человекам по своей милости соответственно их заслугам, так что после призванные могут быть первыми, могут получить высшие награды, и прежде призванные — последними, получить меньшие награды «Много званных, а мало избранных»: призван в царе Христово весь мир, но не все спасутся, а только избранные, которых сравнительно мало; а потому и позднее призванные заслуживают, чтобы их вознаградить столько же, сколько и первых, и даже, если они совершеннее, то и более. — Относительно некоторых подробностей этой притчи св. *Златоуст* замечает: «Первые оные, которые столь прославились и угодили Богу и весь день с особенною ревностью провели в трудах, не заражены ли сильнейшею страстью злобы, — завистью и рвением? Видя, что и пришедшие после них получают такую же награду, они говорили: «сии последние работали один час», и ты сравнял их с нами, перенесшими тягость дня и зной... И сам домовладыка, защищая тех и оправдывая свой поступок пред человеком, говорившим ему, обвиняет его в злобе и величайшей зависти (Мф.**13**:15). Итак, чему научают нас таковые притчи? Не в сей только, но и в других притчах то же можно видеть. Так, например, и добрый сын впал в такую же душевную болезнь, как говорит притча, когда увидел, что распутный брат его удостоился великой чести и даже большей, нежели он... Что же мы на сие скажем? То, что в Царстве Небесном нет ни одного человека, который производил бы такие споры и жалобы, и быть не может, ибо там нет места ни зависти, ни рвению. Ежели святые и в настоящей жизни полагают души свои за грешников, то, видя их там наслаждающихся уготованными благами, они тем более радуются и почитают это собственным блаженством. Итак, для чего Господь в таком образе предложил свое слово? Это притча, а в притчах не нужно все объяснять по буквальному смыслу; но, узнавши цель, для которой она сказана, обращать сие в свою пользу и более ничего не испытывать. Для чего же изображена так притча сия и какая цель оной? Та, чтобы сделать ревностнейшими людей, которые в глубокой старости переменяют образ жизни и делаются лучшими, и чтобы освободить их от того мнения, будто они ниже других (в Царстве Небесном)... Притча сия сказана как для тех, кои в первом возрасте жизни своей, так и для тех, кои в старости и позже, начали жить добродетельно: для первых, чтобы они не возносились и не упрекали тех, кои пришли в одиннадцатый час; для последних, чтобы они познали, что и в короткое время можно все приобресть» (*Злат.*). «Церковь — в разные времена, ибо в который день и час кто уверовал, с того самого и обязан трудиться. Потом, пришедшие прежде, хотя больше сделали пожертвования, если мерить труд, но не больше, если мерить произволение; а может быть, последние и большие заслужили, хотя такое суждение и странно несколько. Причиной позднего вступления в виноградник было позднее призвание к деланию оного» (Григ. Б. 3, 291).

Мф.**20**:17. «Восходя в Иерусалим»: собственно — приближаясь к Иерусалиму. Вероятно, это было дорогою около Иерихона (ср. Мф.**20**:29). — «Отозвал двенадцать учеников одних»: по дороге в Иерусалим пред большими праздниками обыкновенно шло множество путешественников, и Иисуса Христа, как прославленного чудотворца и учителя, вероятно, сопровождало множество народа. Но Господь не хотел открывать теперь народу то, что хотел еще раз (ср. Мф.**16**:21, 17:22) открыть своим ближайшим ученикам; а потому отзывает от народа учеников своих одних. «Он рассуждает с ними о сем наедине и — не без причины. Ибо не должно было распространять о сем молвы в народе и говорить открыто, потому что отсюда

не произошло бы никакой пользы. Если ученики, слыша сие, возмущались, то гораздо более возмутился бы простой народ» (*Злат.*) «Потому не должно было говорить о сем народу, чтобы не соблазнился он» (*Евф. Зиг.*).

Мф.**20**:18-19. « Первосвященникам и книжникам» (ср. прим. к Мф.**2**:4, 17:22), которые вместе со старейшинами составляли Синедрион, верховное судилище иудейское по важнейшим вопросам церковного и народного управления.— «И осудят Его на смерть»: иудеи не имели права предавать кого-либо смертной казни; это право обладатели их, римляне, оставили за собою; но они могли поставить смертный приговор и требовать исполнения его от римского прокуратора; это и случилось с Иисусом Христом (ср. Мф.**26**:66, 27:2). — «Предадут Его язычникам»: римским властям для исполнения смертного приговора над осужденным; разумеются здесь именно Пилат прокуратор и его войска. — «На поругание, и биение, и распятие»: см. Мф.**27**:26-30. — «И в третий день воскреснет»: см. Мф.**28**.

Мф.**20**«Тогда»: как бы в доказательство того, что и теперь еще как и прежде (Мф.**16**и дал. Мф.**17**и дал.), даже самые довереннейшие ученики Христовы не вполне понимали смысл речей Его о своем страдании, смерта и воскресении. — «Мать сынов Зеведеевых»: мать Иакова и Иоанна апостолов, по имени Саломия (Мк.**10**:35, 15:40, 16:1).

Мф.**20**:21. «Чего ты хочешь»: «Христос спрашивает не потому, чтобы не знал (предмета прошения), но чтобы вынудить их самих (Саломию и сынов ее) к ответу и открыть рану и после дать лекарство» (*Злат.*). — «Сели у Тебя один по правую» и пр.: заняли первые места по царе в царстве Мессии (ср. 1Цар.**20**:25. 3Цар.**2**:19. Пс.**109**:1. Иосиф. Ant. 6, 11. 9). «Откуда им пришла такая мысль? Они видели себя в большей чести пред другими и потому надеялись, что Господь исполнит сие их прошение... Они находились близ Иерусалима и представляли, что царство Божие уже открывается, потому и предложили оную просьбу. Они думали, что оно близко, что оно чувственно, и что если они получат то, чего просят, то не подвергнутся никаким неприятностям... Впрочем, никто не должен смущаться, видя апостолов столь несовершенными, ибо крест еще не совершился, благодать Духа не была еще им дана. Если же хочешь познать добродетель их, то смотри на их последующую жизнь и увидишь, что они были выше всех страстей. Господь для того открывает недостатки их, чтобы ты узнал впоследствии, сколь великими они сделались по получении благодати. Итак, отсюда видно, что они не просили ничего духовного, даже не имели и понятия о высшем царстве... Словом «скажи» — понуждают Его» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). Сыны Зеведеевы, вероятно, буквально поняли недавно высказанное Христом обетование апостолам, что они в царстве Мессии будут сидеть на 12 престолах и судить колена Израилевы (Мф.**19**:28), и, может быть, от них узнала сие и мать их Саломия. Отсюда в них и могло явиться желание занять первые из сих престолов.

Мф.**20**:22. «Не знаете, чего просите»: не имеет, еще вы надлежащего понятия о Моем царстве, а потому предлагаете странную просьбу, смысла которой вы сами на разумеете; «не знаете, как чуден, как непостижим для самых горних сил предмет ваших требований» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Пить чашу»: выражение это нередко употребляется в Священном Писании для обозначения страданий или божеского наказания (Ис.**51**:17-22. Пс.**74**:9). Образ заимствован от обычая восточных царей, которые осужденным на казнь посылали иногда чашу с ядом. Так представляется, что и Отец небесный посылает чашу смерти Сыну своему, осужденному на страдания и смерть (Ин.**18**:11). — «Крещением креститься»: выражение той же мысли о страданиях и смерти. Перенесение скорбей, и страданий, и смерти за веру представляется как бы погружением в них человека, очищающим его подобно водам крещения. Впрочем выражение сие в этом смысле употребляется только в настоящем месте и параллельных у евангелистов Марка и Луки, и еще в указанном месте Евангелия от Иоанна (о чаше — Ин.**18**:11). «Вы напоминаете Мне о чести и венцах, говорит Он, а Я говорю о подвигах и трудах, вам

предлежащих. Еще не наступило время наград, и не теперь откроется оная слава моя; настоящее время есть время смерти, браней и опасностей. Потом, чтобы привлечь их к сему, присовокупляет: «которую Я буду пить», дабы чрез сие общение с собою возбудить в них более усердия» (*Злат.*). — «Говорят Ему: можем». Не потому так отвечали они Господу, что не понимали смысла Его иносказательной речи (ср. Мф.**20**и дал.), но «в жару усердия, не зная того, что сказали, надеялись услышать согласие на свое прошение» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**20**:23. «Чашу Мою будете пить» и пр.: претерпите бедствия, страдания и злоключения за имя Мое. Господь знал их любовь к себе и предвидел, что какие бы испытания ни предлежали ей, она будет тверда и останется непоколебимою, предвидел и предсказал будущую земную участь двух братьев-апостолов. Св. Иаков, после усердных апостольских трудов своих, был усекнут мечом за имя Христово, по повелению Ирода (Деян.**12**:2); а Иоанн, вышедши невредимым из котла с кипящим маслом, претерпел заключение на остров Патмосе. Так исполнилось предсказание Христово! — «Не от Меня зависит, но кому уготовано» и пр.: Господь все может, как мог дать Петру ключи царствия (Мф.**16**:19), и если говорит здесь, что не от Него зависит, то говорит так с особенным намерением. «Дает ответ сообразно разумению вопрошавших, снисходя их слабости. Они не понимали, что за престол, что это за седение одесную Отца. Ибо не знали того, что гораздо ниже сего, того, что каждодневно было внушаемо; они искали только первенства, чтобы стать выше прочих и никого не иметь выше себя при Нем» (*Злат.*). Смысл слов такой: получить особенные почести в Царстве Небесном могут только те, кому определено от Отца Моего, и Я могу дать их только тем, кому определит Отец Мой небесный. Какова бы ни была любовь Моя к вам, но об особенных почестях в царстве Моем вы не должны помышлять. Почести предопределены всем апостолам, и они будут розданы в предопределенное время самим Христом, Царем, сообразно воле Отца небесного (Мф.**25**и д.). О некоторой неясности сего изречения св. *Златоуст* замечает: «если Господь и неясно сказал о сем, ты не удивляйся тому. Удаляя их искусным образом от того, чтобы они безрассудно и напрасно не наскучивали Ему исканием первенства, так как они побуждены были к тому страстью человеческою, и вместе не желая опечалить их, Он достигает того и другого сею неясностью»; а между тем сим изречением побуждает «учеников своих к тому, чтобы они надежду спасения и прославления, после благодати Божией, полагали в собственных добрых делах». «Ибо от приемлющих зависит соделать себя достойными седения одесную или ошуюю Господа, а не от Того, кто может дать сие, хотя бы и несправедливо было прошение» (*Вас.* В. 3, 177—178).

Мф.**20**:24. «Услышав сие»: то, о чем просила мать Иакова и Иоанна Зеведеевых. — «Десять»: прочие апостолы, кроме упомянутых двух. — «Вознегодовали»: на честолюбивое желание двух учеников возвыситься над ними. «Десять позавидовали двум ученикам, просившим первенства» (*Евф. Зиг.*). «Видишь ли, сколько все были несовершенны, как сии, желавшие возвыситься над десятью, так и те, завидовавшие двоим... но посмотри на их последующую жизнь, и ты увидишь их свободными от всех сих страстей» (*Злат.* , ср. *Феофил.*).

Мф.**20**:25-27. «Позвав их»: «так как они смутились, то Господь, прежде словесного убеждения, успокаивает их самым призыванием и повелением подойти к нему ближе, ибо два оные ученика, отделившись от десяти, стояли ближе к Иисусу, разговаривая с Ним наедине. Он подзывает и прочих, дабы сим самым, а равно и тем, что желает открыть всем сказанное наедине, умерить страсть и тех и других» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). Господь открывает им всем основное правило нравственности членов Его царства — смирение и самоотвержение, вопреки правилам нравственности языческой. —«У народов» (собственно— язычников ἐθνῶν), или вообще в мире, так бывает, что князья господствуют над подчиненными им и вельможи властвуют над своими рабами. Но в Моем царстве не так: больший и первый должен быть

слугою и рабом всем, — должен сознавать себя ниже всех и должен быть готов на всякое самоотвержение. Это не значит, что в церкви Христовой не должно быть ни высших, ни низших, ни начальствующих, ни начальствуемых, ибо сам же Господь дал апостолам власть преимущественную пред другими верующими, власть начальственную; это изречение указывает только на нравственный характер отношений между начальствующими и подчиненными в церкви. Господь «показывает сим, что желать первенства свойственно только язычникам, ибо страсть сия слишком насильственна; она постоянно стужает людям и великим, потому требовала и сильнейшего поражения. Посему-то и Он поражает их в самой глубине сердечной, постыждая надмевающийся дух их сравнением с язычниками. В одних уничтожает зависть, в других гордость» (*Злат.*).

Мф.**20**:28. В доказательство сказанного, Господь указывает высочайший пример на себе самом. — Сын Человеческий: см. прим. к Мф.**8**:20. «Не для того пришел» и пр.: будучи Богом, Он пришел к людям в образе раба, совершая свое служение (Флп.**2**:6-7, ср. Рим.**15**:3); пришел не в славе и великолепии, но как простой человек и с самого времени пришествия не требовал, чтобы Ему служили люди так, как служат царям и вельможам земным. Он сам служил всем, благотворя всем, помогая в нуждах просящим у Него помощи, служил особенно в деле спасения своим учением и чудесами, и главным образом послужил своею искупительною смертью. — «Отдать душу свою»: т.е. жизнь свою (ср. Мф.**16**:25). — «Для искупления многих»: искупление (λυ’τρον) — собственно выкуп, сумма, какую платили в древности за взятых в плен на войне, иначе они оставались в плену и гибли для отечества. Под этим образом представляется и дело спасения человеческого рода, совершенное Иисусом Христом. Все люди по самому естеству пленники, рабы греха и виновника греха — дьявола, и посему все состоят под клятвою и осуждением (Гал.**3**:10. Рим.**3**:9-23. Еф.**2**:3. 1Ин.**5**:19) и должны были бы все погибнуть, подвергнуться смерти вечной (Рим.**2**:6-9. Мф.**25**:46), если бы не было никакого средства выкупить их из этого плена, освободить от проклятия и вечной погибели и смерти. Но таковым средством, по определению Божию, имела быгь крестная смерть воплотившегося Сына Божия Он один должен был умереть за всех грешников, и эта смерть принята Богом, как выкуп за все человечество, и таким образом люди стали смертью Единого искуплены от греха, проклятия и смерти. — «Многих»: Спаситель пришел умереть за всех людей и следовательно, искупить всех (Рим.**5**:18. 1Тим.**2**:6. 1Ин.**2**:2); но так как не все уверуют в Искупителя, так как и верующие в Него не все спасутся или по слабости веры, или по недостатку добрых дел, то в Писании и выражается мысль, что Спаситель умер только за многих или искупил многих (Мф.**26**:28. Евр.**9**:28). «У нас не то, что у язычников; «князья народов господствуют над ними», а у Меня последний есть первый. А что Я говорю это не просто, смотри доказательство тому в Моей жизни. Я сделал более, нежели сколько сказал. Будучи царем высших сил, Я восхотел быть человеком и подвергнуться презрению и поруганию; но и сим не удовольствовался, но пришел и на самую смерть... Я не остановился на том только, чтобы послужить, но и душу свою отдал во искупление, и за кого же? За врагов. Ты, если смиряешься, смиряешься для себя самого, а Я смиряюсь для тебя. Итак, не опасайся потерять честь твою чрез это. Ибо сколько бы ты ни смирялся, никогда не можешь смириться столько, сколько смирился Владыка Твой. Однако сие уничижение Его сделалось возвышением для всех и открыло славу Его... Посему не опасайся потерять честь твою оттого, что смиряешься; смирением более возвысится и распространится слава твоя, она есть дверь к царствию» (*Злат.*).

Мф.**20**:29. «Из Иерихона»: Иерихон, большой в то время город иудейский, находился верстах в 20 к северо-востоку от Иерусалима и верстах в 7 к западу от Иордана, город важный для иудеев по многим священным воспоминаниям. Недалеко от него евреи чудесно перешли чрез Иордан, когда шли из Египта для завоевания Палестины (Нав.**3**:16). Это был первый город,

взятый чудесно евреями по переходе их чрез Иордан (Нав.**6**:20). Впоследствии здесь были училища пророческие (4Цар.**2**:5); здесь пророк Елисей сотворил чудо, усладив воды, дотоле горькие (4Цар.**2**:21). Иерихон назывался некогда «городом пальм», по причине множества растущих в окрестностях его пальмовых деревьев (Суд.**1**:16, 3:13. 2Пар.**28**:15). Окрестности города, стоявшего на равнине, окруженной возвышающимися одна над другой горами, были чрезвычайно приятны; растительность роскошная, климат превосходный. Но далее от него к Иерусалиму лежала скалистая и мрачная пустыня, наполненная зверями и разбойниками, делавшими путь в святой город небезопасным (ср. Лк.**10**и дал.). Ныне это — небольшая и бедная арабская деревня Риха. — «Множество народа »: Господа постоянно окружало множество народа; теперь же особенно много должно было быть; приближался праздник Пасхи, на который в Иерусалим собиралось несметное количество богомольцев. Богомольцы Галилеяне не ходили обыкновенно прямым путем чрез Самарию, из-за народной вражды между иудеями и самарянами; а отправлялись по восточному берегу Иордана и, переходя эту реку недалеко от Иерихона, чрез этот город или так называемою Иерихонскою дорогою шли в Иерусалим. Когда божественный Чудотворец шел тою же дорогой на праздник, то очень естественно, что великое множество народа окружало Его.

Мф.**20**:30. «Сидевшие у дороги»: как был обычай (и теперь есть) сидя у дороги просить милостыню у проходящих, особенно у богомольцев. — «Сын Давидов»: т.е. Мессия (ср. Мф.**22**:42, 1:1). — «Помилуй нас»: это восклицание свидетельствовало само собою о силе и живости их веры в Господа Иисуса, как Мессию, который может силою своею помочь им в их скорбной участи (ср. *Злат.*).

Мф.**20**:31. «Народ заставлял их молчать»: чтобы они не беспокоили Иисуса Христа. Вероятно, Иисус Христос в это время поучал народ, и народу не хотелось, чтобы великий учитель прервал свою беседу ради слепцов». — «Еще громче стали кричать»: новое свидетельство их сильной веры и надежды на помощь Спасителя, и Господь внял этой вере и молению их.

Мф.**20**:32-33. «Чего вы хотите от Меня»: «для чего Он сделал таковой вопрос слепцам? — Дабы кто не подумал, что Он дает совсем не то, чего они хотят» (*Злат.*).

Мф.**20**:34. «Умилосердясь»: «это милосердие было единственною причиною всех врачеваний; по нему-то Он и в мир пришел. Однако Иисус Христос, сия воплощенная милость и благодать, искал достойных. А что слепые были достойны, сие видно как из их усиленного вопля, так и из того, что они, получив исцеление, не отстали от Иисуса Христа, как делали многие, непризнательные к благодеяниям Его... но пошли вслед за Ним... Отсюда научись, возлюбленный, что сколько бы мы ни были бедны и отвержены, но с истинным усердием приходя к Богу, сами собою можем испросить у Него все, что ни потребуется. Поревнуем и мы сим слепцам. Пусть Бог медлит ниспослать нам дары свои; пусть многие отклоняют нас с пути молитвенного, будем продолжать свою молитву, ибо сим самым умилостивим Бога. Посмотри на слепцов, и ты увидишь, что ни нищета, ни слепота, ни мысль, что они не будут услышаны, ни запрещение народа, ничто не остановило их. Такова-то душа пламенная и терпеливая!» (*Злат.*).

Глава 21

Царский вход Иисуса Христа в Иерусалим (1—11). Очищение храма, исцеление больных, дети восклицающие и возвращение в Вифанию (12—17). Проклятая смоковница (18— 22). Откуда Иоанн (23—27). Притчи: о сынах, посланных в виноградник (28—32), и о делателях винограда (33—41). Камень краеугольный (42—46).

Мф.**21**:1. «Пришли в Виффагию»: это было селение, вероятно, в самом близком расстоянии от Вифании (Мк.**11**:1. Лк.**19**:29); впрочем следов его вовсе теперь нет, и в Ветхом Завете нигде о нем не упоминается, а упоминается о нем только в Талмуде. Виффагия значит — дом смокв, и называлась так, вероятно, от множества произраставших там фиговых деревьев. — «К горе Елеонской»: или масличной, называвшейся так по множеству произраставших на ней масличных деревьев. Она находится к востоку от Иерусалима и отделялась от него ручьем или потоком, так называемым Кедронским или Кедроном, который почти совершенно высыхал в продолжение жарких месяцев, но весьма значительно увеличивался во время периодических дождей, бывающих в Палестине. На западном (к Иерусалиму) склоне горы масличной находился сад, называемый Гефсиманиею; Виффагия же и Вифания лежали на восточном склоне этой горы. Гора эта была довольно высока, так что с нее все части Иерусалима видны были совершенно. Два пути было из Вифании в Иерусалим: один огибал гору Елеонскую с юга, другой шел чрез самый верх горы; последний был короче, но труднее и утомительнее.

Мф.**21**:2. «В селение, которое прямо перед вами»: Христос с учениками был в Виффагии, и селение, которое было пред ними, была, без сомнения, Вифания. — «Найдете ослицу и молодого осла»: в Палестине было мало коней; они употреблялись почти исключительно только для войны и очень редко в домашнем обиходе. Осел, мул и верблюд были, как и доселе, самыми употребительными животными на востоке для домашнего обихода и путешествий. Сесть на коня было тогда эмблемою войны, сесть на мула или осла — эмблемою мира, и во время мирное цари и вожди ездили на этих последних. Так Соломон, когда венчался на царство, ехал на муле (3Цар.**1**:33). Таким образом, вход Иисуса Христа в Иерусалим на осле не был знаком Его бедности и уничижения, но символом мира. Царь Сиона, Царь мира, едет в свою столицу на осле, эмблеме мира.

Мф.**21**:3. «И тотчас пошлет их». «Иисус Христос сказал: «найдете ослицу», и тут же предрек, что никто не будет препятствовать, но лишь услышат, замолчат... Сего события не должно почитать маловажным. Что заставило сих бедных людей, может быть, земледельцев, без всякого противоречия отдать свою собственность? И что я говорю без противоречия? Нет, даже и не спрашивая, или спросив, замолчать и уступить? Если они ничего не сказали, когда уводили их скот, или если и сказали что-либо, но, услышав, что Господь его требует, Уступили без всякого противоречия: то и другое равно удивительно, тем более, что они не видели Его самого, а только учеников. Сим самым Иисус Христос дает разуметь, что Он мог воспрепятствовать жестоковыйным иудеям, когда они пришли схватить Его, и сделать их безгласными, но только не захотел сего. С другой стороны, Он научает сим учеников и всякого без противоречия жертвовать всем, чего бы Он ни потребовал, даже душой своею. Ибо ежели незнакомые Ему повиновались Его требованию, то тем более они должны жертвовать Ему всем» (*Злат.*). Объяснение сего беспрекословного повиновения одним тем, что Иисус Христос, сотворивший много чудес в сих местах и еще недавно воскресивший Лазаря (Ин.**11**:43), одним именем своим подействовал на отпустивших ослицу с осленком — недостаточно; а объяснение тем, что люди сии были известны Господу и благорасположены к Нему, не имеет подкрепления в тексте евангельском; объяснение же тем, что сие сделано по предварительному условию, совсем

неосновательно. Посему нельзя не согласиться с приведенным выше объяснением св. *Златоуста*.

Мф.**21**:4. «Все сие было, да сбудется» (ср. прим. к Мф.**1**:22): не случайно произошло все сие, но по божественному устроению, во исполнение пророчества, сказанного за 400 слишком лет Захариею пророком (Зах.**9**:9). Пророчество приведено свободно, частью по подлиннику, частью по переводу Семидесяти Толковников, с присовокуплением слова («скажите дщери Сионовой»)из Пророка Исаии (Ис.**62**:11). — «Дщери Сионовой»: т.е. Иерусалиму. Сионом назывался один из холмов, на которых построен был Иерусалим; здесь был собственно так называемый город Давидов, окруженный стенами; здесь поставлена была, по перенесении в Иерусалим, скиния и здесь же после построен храм, а потому Сион назывался святым. На образном языке восточном города нередко назывались дщерию или девою (ср. Ис.**1**:8, 47:1. Ам.**5**:2. Пс.**47**:12, 136:8), чем хотели выразить их красоту. — «Кроткий»: мирный, не воинственный. Не на колеснице едет, как обыкновенно поступают другие цари, не требует дани, не наводит собою страха, не имеет копьеносцев; но и здесь показывает величайшую кротость» (*Злат.*). — «Сидя на ослице и молодом осле»: Господь воссел собственно на молодого осла (Мк. и Лк.), а ослица, вероятно, шла рядом; но, по восточному словоупотреблению, Он ехал как бы на обоих их. «Воссев на осла, Он исполнил пророчество (Захарии) и в то же время, прообразуя своими действиями будущее, дал другое пророчество. Каким же образом? Он предвозвестил сим призвание нечистых язычников, т.е. что Он в них почиет, что они придут к Нему и за Ним последуют... Чрез осленка здесь означается церковь и новый народ, который был некогда нечист, но после того, как воссел на нем Иисус Христос, соделался чистым. Заметь же, какая точность во всем прообразовании. Ученики отвязывают подъяремников; и иудеи и мы призваны в новоблагодатную церковь чрез апостолов, введены в оную также чрез апостолов. Наша блаженная и славная участь и в иудеях возбудила ревность; ослица идет позади осленка. И действительно, после того, как Иисус Христос воссядет на язычников, тогда и иудеи по своей ревности придут к Нему, что ясно показывает Апостол Павел (Рим.**11**и дал.). Итак, из сказанного видно, что это было пророчество; в противном случае не нужно было бы говорить пророку так подробно о возрасте осла. И не только это из сказанного видно, но и то, что апостолы приведут их без труда. И действительно: как никто не препятствовал апостолам, когда они повели оных животных, так никто не мог остановить их в призвании язычников, когда они их уловляли. Далее Христос садится не на нагого осленка, но покрытого одеждою апостолов; это потому, что апостолы, взяв оного осленка, и свое все отдают, как говорит Апостол Павел (2Кор.**12**:15). Но обрати внимание и на послушание осленка: как он, вовсе не обученный и не знавший еще узды, не помчался быстро, но шел тихо и спокойно. И это служило предзнаменованием будущего, выражая покорность язычников и скорую их перемену к благоустроенной жизни» (*Злат.*).

Мф.**21**:6-7. «Положили на них одежды свои»: это было выражением и знаком особенного почтения (4Цар.**9**:13). — «Он сел поверх их»: т.е. одежд, а не то, чтобы Он сел на обоих животных вместе, или садился на них попеременно, что прямо не согласно со сказаниями о сем евангелистов Марка и Луки.

Мф.**21**:8. «Постилали одежды свои по дороге»: то же выражение и знак особого почтения. — «Резали ветви» и пр.: был обычай бросать цветы, гирлянды и ветви древесные по пути торжественно въезжавших в город победителей. — *Флавий* говорит, что так встречены были в Иерусалиме Александр Великий и потом царь Агриппа.

Мф.**21**:9. «Осанна» (Пс.**117**:25): собственно значит — *спаси*, даруй спасение. Это слово иудеи употребляли как народное восклицание, выражавшее радость при торжественных случаях, особенно при празднествах; этим народ изъявлял свою радость и благожелание «Сыну

Давидову», т.е. Мессии. — «Благословен грядущий во имя Господне»: это восклицание заимствовано из псалма Пс.**117**:26, который народ приложил к Мессии Иисусу. Прийти во имя Господне — значит быть особенным, нарочитым посланником Господа, заменяющим или представляющим самого Господа (Ин.**5**:43). — «Осанна в вышних»: клик радости этот да будет слышим не только здесь, на земле, но и в вышних, на небе, где обитает Бог и бесчисленные сонмы ангелов (ср. Лк.**2**:13-15); это высшее выражение народной любви и преданности Иисусу Христу.

Мф.**21**:10-11. «Весь город пришел в движение»: эта торжественность, это множество народа, эти восклицания его, это празднственное шествие привели в движение все народонаселение Иерусалима, и — вероятно, пришедшие из чужих стран на праздник спрашивали: что это значит, кого так встречают? На что встречавший Христа народ отвечал, что это Иисус пророк. — «Из Назарета Галилейского»: см. прим. к Мф.**2**:21.

Мф.**21**:12. «В храм Божий»: храм иерусалимский, в котором Бог Иегова благоволил особенно являть свое присутствие, особенно во Святом Святых на кивоте завета. Это был так называемый *второй* храм Иерусалимский. Первый храм великолепный, выстроенный Соломоном, был разрушен вместе с Иерусалимом халдеями при Навуходоносоре (около 584 г. до Р. Хр.), когда и иудеи отведены были в 70-тилетний плен вавилонский. По возвращении из плена, при Зоровавеле, храм был вновь построен, но с меньшим великолепием сравнительно с первым храмом, так что старики, помнившие первый храм, взирая на второй, проливали слезы (1Ездр.**3**:8-12). Но и этот второй храм, при частых войнах иудеев, пред пришествием Христовым, приходил в упадок. Ирод великий, нетерпимый народом за жестокости, чтобы хотя несколько снискать расположение народа, предпринял украсить этот храм внутри и со вне; постройка собственно храма окончена была Иродом лет через 8—9; но пристройки храмовые были окончены уже при Ироде Агриппе 2-м, около 64 г. по Р. Хр. Возобновленный храм был не велик, но он окружен был множеством пристроек, так что ими занята была вся гора Мориа и даже потребовалось распространить ее искусственными насыпями с каменными и земляными постройками, основание которых находилось в окружавших гору долинах. Древнейшие сведения о храме Иродовом у *Флавия* и в *Талмуде* не вполне одинаковы. По соображении некоторых разностей, в общем его можно описать так: площадь (четвероугольная) храма с примыкающей к нему с северо-запада крепостью Антониевой была в окружности несколько более версты и обнесена была высокою стеною. Чрез нее вели восемь (со всех четырех сторон) ворот, к которым со вне вели высокие лестницы. Одни врата с главной (восточной) стороны были особенно великолепны и назывались красными (Деян.**3**:2). По всему протяжению этой стены с внутренней стороны, от ворот до ворот, на огромных мраморных столбах, устроены были крытые ходы или галереи, или так называемые *притворы*. Один из них, с восточной стороны, отличался особенно красотою и назывался «притворо м Соломоновым» (Ин.**10**:23. Деян.**3**:11). Почти в средине этого пространства, окруженного стеною (несколько ближе к северной части), возвышалась другая стена двойная, окружавшая с четырех сторон самый храм в виде продолговатого (от востока к западу) четвероугольника. Пространство между первою и второю стенами со все сторон составляло обширный, так называемый *двор язычников*, названный так потому, что сюда могли входить и язычникики. У ворот второй стены прибиты были дощечки с надписями на еврейском, греческом и латинском языках, воспрещавшими вход далее язычникам, а равно и нечистым, под опасением смерти. Средину этого пространства, окруженного второю стеною, занимал собственно так называемый храм, разделявшийся на две части — Святое и Святое Святых. Между этою второю стеною и собственно зданием храма находились дворы *жен, израильтян и священников*. Двор жен, названный так потому, что в него только, но не далее, могли входить женщины, занимал почти половину всего этого пространства

с востока, от притвора Соломонова; в него вели трое ворот, с востока, севера и юга. Из двора жен западные ворота вели в двор израильтян, а из него — во двор священников, отделявшийся от двора израильтян невысокою стеною. Оба эти двора огибали храм с трех сторон — восточной, северной и южной. Средину этого двора священников, возвышенную сравнительно со всею площадью, занимал собственно храм. Восточную часть составлял жертвенник, на котором обыкновенно приносились жертвы. Отделяясь от него высоким фронтоном и стеною, стояло небольшое по пространству, но высокое и великолепное здание Святого и Святого Святых, которые разделялись великолепною завесою. Общий вид храма, со всеми его пристройками, был великолепен и восхитителен, особенно с вершины близлежащей горы Елеонской (Мк.**13**:1). Издали чужестранец мог принять его за снежную гору, ибо все здание было необычайной белизны, кроме частей позлащенных. *Флавий* говорит, что при свете солнечном блеск зданий был таков, что трудно было глазу выносить его. Храм этот разрушен был римлянами при Веспасиане, по пророчеству Господа (см. прим. к Мф.**24**:2). Юлиан, отступник, сделал попытку восстановить оный; но, по свидетельству его историка Аммиана Маркеллина, попытка чудесным образом была уничтожена. На месте этого храма ныне мечеть, так называемая Омарова. — «Выгнал всех продающих и покупающих в храме»: не собственно в храме, но во дворе язычников происходила торговля эта. Тут устроено было нечто в роде лавок (tabernae), в которых продавалось и покупалось все, нужное для жертвоприношения в храме, как-то: жертвенные животные, ладан, масло, мука, вино и пр. Нет ничего невероятного, что при этом допускаема была торговля и предметами, не необходимыми для храма, так что обширный двор язычников обратился в базарную площадь со всем шумом, гамом, толкотней, спорами, обманами, что все так неуместно было в стенах зданий, причислявшихся ко храму. — «Опрокинул столы меновщиков»: в Палестине, подвластной тогда римлянам, была в употреблении римская монета, но оставалась в употреблении и прежняя греческая, а равно и народная еврейская. Закон иудейский требовал, чтобы каждый иудей храмовую подать платил монетою своею, еврейскою (Исх.**30**:11-16). С целью обмена монет греческих и римских на еврейские, и размена вообще, и устроены были в том же дворе язычников особые места или столы, и меновщики получали большую выгоду, когда сотни тысяч путешествующих на праздник иудеев из разных стран обменивали у них деньги за известные, конечно, проценты, может быть, и свыше дозволенных законом и справедливостью. — «Продающих голубей»: голубь был одним из обычных жертвенных животных (Лев.**14**:22. Лк.**2**:24). Конечно, трудно было иудеям, приходившим из дальних особенно стран, нести с собою и голубей или что-либо подобное, нужное для жертвы; удобнее было купить их в самом Иерусалиме. Отсюда произошла торговля голубями. Все это, конечно, допущено было ради удобства богомольцев, но — не у места; осквернилась святость храма.

Мф.**21**:13. «Написано: дом Мой» и пр.: выражения взяты (не буквально) первое из книги пророка Исаии (Ис.**56**:7), второе из книги пророка Иеремии (Иер.**7**:11). Устроитель первого храма, Соломон, по освящении его, молил Господа, чтобы Он внимал молящимся в храме сем не только иудеям, но и язычникам, и Господь обещал исполнить молитву его и соделать храм сей храмом молитвы для всех народов (3Цар.**8**-9). Таково же было назначение и второго храма, заменившего первый. — «Вертепом разбойников»: разбойники, которых в нагорной особенно части Иудеи было довольно, жили обыкновенно в горных лесных пещерах или землянках (вертеп). Торгующих в храме Господь уподобляет разбойникам потому, что «страсть любостяжания есть страсть разбойническая» (*Феофил.*); продавцы, продававшие из корысти, делали то же в некотором роде, что и разбойники. Впрочем, это, конечно, усиленное выражение, имеющее целью показать всю неуместность такого мирского торжища во дворе святого храма Божия.

Мф.**21**:15-16. «Первосвященники и книжники»: см. прим. к Мф.**2**:4. — «Чудеса»: дела, совершаемые силою сверхъестественною, каково исцеление слепых и хромых (Мф.**21**:14) и самое очищение храма (Мф.**21**:12-13). — «Детей восклицающих»: что это за дети, не довольно ясно. Что это были дети — питомцы и питомицы, воспитывавшиеся при храме, едва ли вероятно, ибо таковые состояли под руководством и надзором заведывавших храмом, враждебно расположенных ко Христу. Вероятнее, что это были дети обывателей и богомольцев, в неудержимом детском восторге от всего видимого ими, повторявшие те приветствия Христу, которыми народ встретил и сопровождал Его и которые они слышали и запомнили, хотя, вероятно, и не понимали вполне их смысла. — «Вознегодовали»: первосвященники и книжники видели народную любовь к Иисусу, видели, что народ принимает Его за Мессию, и, ослепленные неверием и ненавистью к Нему, вознегодовали, «Слышишь ли, что они говорят»: это род насмешки над тем, что Господа прославляют дети неразумные и что Он от неразумных принимает хвалу. Завистники хотели этим сказать Господу пред народом, что не велика честь, когда дети (о народе не упоминают!) не понимающие хвалят и славят. Господь словом пророческим обращает эту укоризну на них самих. — «Из уст младенцев» и пр.: слова взяты из псалма **8**-го, в котором Давид изображает славу имени Божия по всей земле, славу столь ощутительную во всем, что даже грудные младенцы бессознательно чувствуют оную и славословят Господа. «И хорошо сказано: «из уст», ибо слова их происходили не от разума их, но Его же сила двигала еще несовершенным их языком. Это изображало также и язычников, которые прежде немотствовали, но потом вдруг начинали вещать великие истины, убедительно и с верою, — и вместе не мало утешало апостолов. Именно, чтобы апостолы не сомневались, как они, будучи людьми простыми и необразованными, могут проповедывать народам; отроки наперед истребили в них всякое беспокойство и внушили им твердую надежду, что Тот, Кто научил отроков прославить Господа, сделает и их красноречивыми. Это чудо показывало также, что Он есть Господь природы. Дети, еще не достигшие зрелого возраста, вещали великое и достойное неба; а мужи говорили слова, исполненные всякого безумия. Такова-то злоба!» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**21**:17. «В Вифанию»: селение, находившееся недалеко (верст около двух с половиною; ср. Ин.**11**:18) от Иерусалима, на восточном склоне горы Елеонской. Здесь жил друг Господа, Лазарь, которого Он воскресил из мертвых, с сестрами своими Марфою и Мариею (Ин.**11**). Вероятно, у них и провел Господь следующую ночь.

Мф.**21**:18-19. «Поутру взалкал»: «почему же Он алчет утром? Уступая требованиям плоти, Он этим показывал немощь ее» (*Злат.*). — «При дороге смоковницу» и пр.: так как эта смоковница (фиговое дерево) стояла при общественной дороге, то всякий имел право пользоваться плодами ее (ср. Втор.**23**:24). Господь подошел к ней в надежде найти плоды для утоления голода (не потому, чтобы Он не знал, что на ней нет плодов, но — как человек поступает по-человечески). Дерево было покрыто листьями; на смоковницах же сперва зарождаются плоды, потом развиваются листья; следовательно, на смоковнице, покрытой листьями, могли уже быть плоды ранние (боккоры, фиги-скороспелки), но плодов на ней не оказалось. — «Да не будет впредь» и пр.: эта слова выражали проклятие (Мк.**11**:21), что тотчас и обнаружилось в иссушении смоковницы, «Для чего смоковница проклята? Для учеников, именно, чтобы ободрить их. Поелику Он всегда благодетельствовал и никого не наказывал, между тем надлежало Ему показать и опыт своего правосудия и отмщения, дабы и ученики и иудеи знали, что Он хотя и мог иссушить, подобно смоковнице, своих распинателей, однако же добровольно предает Себя на распятие: то Он и не хотел показать этого над человеками, но явил опыт своего правосудия над растением... И явил знамение своей власти не над каким-либо деревом, но над смоковницею, древом, которое сочнее всех, так что чудо показалось от этого

еще более необыкновенным» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). Эта смоковница была образом народа иудейского и проклятие ее — образом отвержения иудеев. Смоковница имела листья и вид, как будто на ней были плоды, и народ иудейский имел вид религиозности, держался обрядов и предании религиозных; но плодов на смоковнице не было, и плодов веры и религиозности у народа иудейского не было; и та и другой подверглись проклятию: смоковница иссохла, народ иудейский отвергнут Богом.

Мф.**21**:21-22. «Сказал им в ответ» и пр.: не отвечая *прямо* на вопрос учеников о том, как это засохла смоковница, т.е. как Он сделал, что засохло дерево (Он сделал сие своею божественною силою, как Сын Божии), Господь указывает ученикам своим, как и они сами могут творить не только такие чудеса, но еще и большие (ср. Ин.**14**:12), — именно силою несумнительной веры в Него (ср. Мф.**17**:20), каковая вера дарует им все, чего бы они ни попросили в молитвах своих. — «Если горе сей скажете» и пр.: в примере горы представляется, что несумнительная вера может делать все, преодолевать самые великие, невероятные препятствия. Конечно, нет нужды, чтобы гора подвиглась и ввергласъ в море; но это тоже возможно для них, как возможно исцелять неизлечимо больных, изгонять бесов и пр. (см. прим. к Мф.**17**:20). — «В молитве с верою»: необходимое условие получения просимого. — «Все»: конечно, все то, что сообразно с волею Божиею (ср. *Феофил.*).

Мф.**21**:23. «В храм»: в один из дворов храма, где всегда, особенно же в праздники, собиралось много народа. — «Какою властию» и пр.: первый из вопросов относится к свойству власти, второй — к лицу, давшему власть сию. Господь не был из священнического рода, имеющего власть распоряжения в храме, и первосвященники со старейшинами народными спрашивают Его: «получил ли ты кафедру учительскую, или рукоположен во священники, что выказываешь такую власть» (*Злат.*)? Он имел власть Сына Божия, власть пророка и чудотворца; но иудейские начальники Сыном Божиим и пророком Его не признавали, а чудотворения Его производили от веельзевула, и — потому лукаво спрашивают Его, какою властью Он делает это, т.е. изгнание из храма торжников (ср. *Злат.*); «какою властию»: от Бога или от человеков (ср. прим. к ст. Мф.**21**:25)? Вероятно, они хотели уловить Его в слове, чтобы, если Он скажет, что властью от Бога данною, — обвинить Его в богохульстве, в присвоении власти, не принадлежащей Ему; а «если скажет, что властью своею, — оклеветать его как возмутителя и человека, самовольно действующего» (*Феофил.*).

Мф.**21**:21-27. «Спрошу и Я вас об одном»: Господь не отвечает прямо на вопрос их лукавый, и премудро сам уловляет в слове желавших уловить Его. Они могли знать, какою властью Он действует, но — не хотели, и Господь доводит их вопросом об Иоанне Крестителе до того, что они должны были сознаться в своем лукавстве. Дело Господа было продолжением дела Иоаннова, следовательно, оба они происходили из одного источника, и Господь дает им вопрос: «крещение Иоанново откуда было?» *Крещением* — выражается здесь сущность всего служения, всего дела Иоанна, как посланника Божия, пророка, учителя и предтечи Господня. Все это служение Иоанна «откуда было, с небес или от человек»: т.е. Богом ли послан Иоанн на служение свое, или он простой человек и только сам себя выдавал за посланника Божия, т.е. обольщал народ? Совопросники поставлены были в очевидное затруднение. — «Скажет: почему же вы не поверили ему», когда он неоднократно и ясно свидетельствовал об Иисусе» как Мессии? — «Боимся народа» и пр.: «видишь ли развращенное сердце? Богом всюду пренебрегают, а для людей все делают. Ибо и Иоанна боялись для людей, уважая святого мужа не для него самого, но для народа; для народа они не хотели веровать в Иисуса Христа, — вот где источник всех зол для них» (*Злат.*). — «И сказали в ответ: не знаем». Очевидное лукавство и ложь; они знали, но не хотели признаться. Потому и Господь не отвечает им на прежний вопрос их: *какою властию Он делает это*, ибо и для вопрошавших и для всех ясно было из самого

вопроса Иисусова, какою властью Он действует. «И Я вам не скажу»: Господь не говорит — и Я не знаю, но не скажу, «ибо истина говорить неправды не может» (*Иерон.*).

Мф.**21**:28-32. «А как вам кажется?» Сим вопросом Господь хочет привлечь и особенное внимание на то, что намеревается сказать им, чтобы они сами над собой произнесли приговор. «Христос заставляет иудеев осудить самих себя в другом лице. Поелику они не хотели прямо сознаваться в вине своей, то Христос притчей доводит их до своей Цели. Когда же они, не понимая цели притчи, произнесли приговор, тогда Он уже открывает им самый смысл притчи» (*Злат.*). — «У одного человека было два сына»: под человеком разумеется здесь, как видно из смысла притчи, Бог; под *первым* сыном — мытари и блудницы, т.е. вообще люди грешные; под *вторым* сыном — фарисеи, книжники и вообще считавшие себя праведными (Мф.**21**:32-33). — «Пойди, работай в винограднике моем»: под виноградником разумеется церковь Божия (ср. прим. к Мф.**20**:1); работа в винограднике означает труды благочестия в церкви Божией, исполнение воли Божией, заповедей, добродетелей, — вообще жизнь добрую, благочестивую. — «Не хочу»: на требования Божии, выраженные в законе и у пророков, грешники самою своею жизнью как бы отвечали: «не хочу», ибо не исполняли сих требований, не жили сообразно с заповедями Божиими. — «После, раскаявшись, пошел»: после проповеди Крестителя (Мф.**21**:32) мытари и блудницы, т.е грешники вообще (конечно, не все, берется общее вместо частного) стали исполнять волю Божию. — «Иду — и не пошел»: фарисеи и книжники и вообще мнимые праведники, по-видимому, подчинялись божественным постановлениям, заповедям и законам, как бы говорили — «иду»; но не шли на самом деле, ибо не имели покаяния, без которого нельзя оправдаться (Мф.**21**:32), и даже явились противниками царства Божия. — «Который из двух исполнил волю Отца?» Совопросники, не понимая смысла притчи, отвечали справедливо: «первый», и Господь раскрыл им смысл притчи, направленной к осуждению их, так что они сами над собой произнесли приговор, сказав — «первый». — «Вперед вас идут»: оказались более готовыми и достойными войти в царство Христово или церковь христианскую. «Если бы Он просто сказал: блудницы прежде вас войдут в царствие Божие, то слова Его показались бы им тяжкими. Но теперь, когда сами они объявили свое мнение, то слова Его кажутся для них не так тяжкими. Для сего Он приводит и причину; какую же? Иоанн, говорит Он, пришел к вам, а не к ним, и притом путем праведности, ибо вы не можете обвинить его, как человека нерадивого и бесполезного; он вел и жизнь неукоризненную, и имел большую попечительность. Однако же вы и тогда не послушали его. После этого следует другое осуждение, т.е. что мытари уверовали. За сим еще обвинения: вы, и видев сие, не одумались после, чтобы поверить ему, тогда как надлежало вам сделать это прежде. А это не заслуживает никакого прощения. Почему мытарям — большая похвала, а вам — осуждение. Ибо Иоанн к вам пришел, и вы не приняли его; он не приходил к мытарям, и они приняли его, и вы не вразумились их примером... Слова: «вперед вас идут» не потому сказаны, что иудеи последуют мытарям, но что и они, если захотят, могут войти в Царствие Божие. Ибо ничто так не возбуждает грубых людей, как ревность» (*Злат.*). — Под двумя сынами некоторые из древнейших (в числе их и св. *Златоуст*) разумеют также — под первым язычников, под вторым иудеев: «первые, не давая обещания в послушании и не слышав закона, самым делом оказывали повиновение, а последние хотя и говорили: *вся, елика рече Бог, сотворим и послушаем*; но на самом деле не оказывали покорности закону» (*Злат.*). Смысл притчи, истолкованный самим Господом, конечно, не содержит сей мысли, но тем не менее она не противоречит общему воззрению Ветхого и Нового Завета, и приноровление сие заключает назидание.

Мф.**21**:33-39. «Другую притчу»: направленную так же, как и предшествующая, к изобличению недостоинства народа или вождей и учителей народа недостойных. Притча эта имеет много сходства с песнею пророка Исаии (Ис.5и дал.). — «Некоторый хозяин»: под

хозяином здесь разумеется Бог, устрояющий спасение рода человеческого, под каковым образом Он нередко представляется в священных книгах. — «Насадил виноградник»: устроил церковь ветхозаветную (ср. прим. к Мф.**20**:1). — «Обнес его оградою»:: обносили сады оградой в предохранение от животных и воров. Можно разуметь здесь под оградою закон, данный народу избранному, как бы некую ограду, отделявшую его от иноплеменных (ср. *Феофил.*). — «Выкопал в нем точило»: более и менее вместительный бассейн или яма, в которой выжимался сок винограда или вино; такой бассейн обыкновенно выдалбливался в скале или же вырывался в земле, но выстилался снизу и с боков камнем; в нем, посредством пресса, и выжимался виноградный сок. — «Построил башню»: таковые башни назначались для жительства стражей, которые должны были оберегать виноградник от воров и животных, в особенности от лисиц (Песн.**1**:6, 2:15). Под точилом и башней можно разуметь «алтарь и храм» (*Злат.* , ср. *Феофил.*). — «Отдав его виноградарям»: в наймы за известную плату имели обычай хозяева отдавать виноградные сады с тем, чтобы уродившиеся плоды доставлялись или сполна, или известная часть хозяину. Под виноградарями разумеются все приставники или представители религиозной и политической жизни народа, обязанные в особенности возделывать виноградник церкви Божией. — «Отлучился»: образное выражение предоставления власти самим приставникам. «Отлучился», т.е. «долго терпел (Бог), не всегда и не тотчас по преступлении наказывал. Ибо под отшествием разумеется великое Божие долготерпение» (*Злат.*), «так как Бог представляется и спящим и далеко отстоящим и неслушающим, когда долготерпит, не обнаруживая гнева всякий день, и не тотчас подвергая нас истязанию за неправды наши» (*Феофил.*).— «Послал своих слуг »: т.е. «пророков, «взять свои плоды», т.е. повиновение, доказываемое делами. Но они в этом показали свою злобу, — не только после таких попечений не дали плода, что обнаруживало их недеятельность, но даже вознегодовали на пришедших. Если нечего было отдать, хотя к тому были обязаны, то им надлежало не досадовать и негодовать, а умолять. Они же не только вознегодовали, но еще обагрили руки свои кровью, сами заслуживая казнь, предали казни посланных» (*Злат.*). — «Иного прибили»: оскорбили посланника Божия побоями и ранами; «иного убили» до смерти, «а иного побили камнями»: каковая казнь была в частом употреблении у иудеев (Втор.**13**:10, 17:7. Ин.**8**:59, 10:31. Деян.**7**:58, 14:19). Что все сие претерпевали от иудеев посланники Божии, пророки, об этом ясно свидетельствует святой Апостол Павел (Евр.**11**:31), и это видно из самых ветхозаветных книг (Иер.**44**:4-6. 2Пар.**20**:21, 36:16. Неем.9и др.) — «Наконец послал сына своего»: Господа Иисуса Христа. «Почему не тотчас послал сына? Для того, чтобы они почувствовали, как несправедливо поступили с посланными рабами и, отложивши гнев, устыдились Его пришествия. — Что значат слова: «устыдятся сына моего» (точнее, не устыдятся ли, или, может быть, устыдятся)? Ими показывается не неведение в Боге, а только намерение обнаружить великость греха и совершенную невнимательность иудеев. Ибо Бог знал, что убьют и Сына, однако же послал. Словами же: «усрамятся сына моего» указывает, что должны они были сделать, потому что им должно было устыдиться» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Это наследник»: будущий обладатель виноградника. Сын Божий, Господь Иисус Христос, называется наследником Божиим (Евр.**1**:2) вообще в том смысле, что все предано Ему Отцом Его (Мф.**11**:27), что Он есть Господь всего, и следовательно, Господь церкви, виноградника духовного. — «И завладеем наследством Его»: т.е. виноградником или церковью Его, чтобы не он, а мы были обладателями ее. Может быть, эта черта притчи и не указывает точно мысли и намерения иудеев, а допущена только, как подробность, для красоты приточной речи, так как в притчах не всякая частная черта имеет таинственное знание; тем не менее, однако же, справедливо, что умерщвлением Иисуса Христа иудейские начальники народа думали воспрепятствовать основанию Им церкви своей и удержать за собою господство над ветхозаветным духовным виноградником Его. — «Вывели

вон из виноградника»: если под виноградником, означающим вообще ветхозаветную церковь, разуметь в частности Иерусалим, как видимое священное средоточие ее, то в сих словах Господа можно видеть точное указание на самое место смерти Его, вне Иерусалима (ср. Евр.**12**:13). И св. *Златоуст* говорит в объяснение сих слов: «видишь, как Иисус Христос предсказывает о самом месте, где будет убит». «Впрочем, замечает бл. *Феофилакт*, как виноградником называется народ, то выражение — «вон из виноградника» означает и то, что фарисеи, злые делатели, убили Господа, не имея на то воли простосердечного народа».

Мф.**21**:40-41. «Когда придет хозяин» и пр.: цель вопроса сего та, чтобы иудеи опять сами произнесли приговор над собою, сами себя осудили и тем признали справедливость суда Божия, имеющего совершиться над ними (Мф.**21**:43). Под *пришествием* хозяина здесь нельзя разуметь второго пришествия Христова и последнего страшного суда, так как имеющим прийти хозяином виноградника называется здесь не Христос, но Бог Отец, и так как другие виноградари будут отдавать ему плоды во «времена свои», что указывает еще на время делания и плодов в настоящей временной жизни, а не после последнего суда. Можно полагать, что под *пришествием* хозяина прикровенно указывается здесь разрушение Иерусалима, в котором совершится суд Божий над приставниками виноградника, церкви ветхозаветной (ср. *Феофил.*). — «Виноградник отдаст другим»: ответ иудеев справедливый; так должен поступить хозяин виноградника, и иудеи, не понимая цели притчи, этим ответом опять осудили сами себя. Господь хотел показать им, что справедливо и законно отнять у них преимущества народа избранного, так как они оказались недостойны их. Если бы Он прямо высказал им это, они не стали бы слушать; теперь же, посредством притчи, Он, незаметно для них самих, довел их до сознания сей истины и их самих заставил высказать справедливость суда над ними грядущего.

Мф.**21**:42-43. Прилагая к приставникам еврейского народа смысл притчи, указанный и ими самими, Господь приводит слова Писания о себе и о них из псалма Пс.**117**:22-23, чтобы показать им, что образ их поведения в отношении к Нему предсказан был в Писаниях их. — «Камень, который отвергли» и пр.: образ заимствован от постройки дома; обыкновено большие и твердые камни клались в основание углов здания. Иисус Христос есть основание церкви, почему нередко и называется краеугольным камнем ее (Деян.**4**:11. Рим.**9**:33. Еф.**2**:20. 1Пет.**2**:7). — «Отвергли строители»: «камнем называет себя, а зиждущими — учителей иудейских; то же сказано и Иезекиилем: зиждущие стену и помазующие ее неискусно (Иез.**13**:10). Как же «отвергли»? Когда говорили: «не от Бога этот человек, Он обольщает народ»: также: самарянин Ты, и бес в Тебе. Ин.**7**:12, 9:16, 8:48». (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Это от Господа»: чудеса и исполнившиеся пророчества доказывают, что сам Бог Отец послал Иисуса Христа быть краеугольным камнем или основанием церкви. — «Дивно в очах наших»: для всех искупленных предметом удивления и благоговения служит то, что Бог послал в мир для них Сына своего Единородного, что сей Сын Божий уничижил себя до смерти крестной, со славою воскрес и стал краеугольным камнем церкви искупленных. — «Потому»: что иудеи отвергли Иисуса Христа, как основателя церкви, не признали Его Сыном Божиим и Мессиею, тогда как Он действительно истинный Мессия. — «Отнимется от вас»: т.е. от тех иудеев, которые отвергли Христа. — «Царство Божие»: церковь и все духовные блага ее. Они должны бы быть первыми членами сего царства, наследниками церкви Христовой, ибо они были народ избранный Богом и нарочито воспитываемый Им и приготовляемый к принятию Мессии, а они оказались недостойными и неспособными. — «И дано будет народу» и пр.: именем *народа* обозначаются здесь все будущие члены царства Божия или церкви Христовой. Они представляются как *один* народ, в соответствие с *одним* народом, древле избранным Богом (тот — Израиль по плоти, этот — Израиль по *духу*) и в ознаменование единства в сем народе и духа закона любви. — «Приносящему плоды его»: плоды истинной веры и добродетели, свойственные новому царству

(ср. прим. к Мф.**3**:8).

Мф.**21**:44. Употребляли опять образ камня, Господь показывает, что будет с противящимися Ему.— «Кто упадет — разобьется»: Господь представляет Себя под образом камня претыкания (ср. Ис.**8**:15). Кто преткнется и упадет на него, кто соблазнится о Нем, как Мессии, и не признает Его таковым, тот разобьется, погибнет духовно. — «А на кого он упадет — раздавит»: кто останется нераскаянным, того Он осудит на духовную погибель. Речь идет как о суде в настоящей жизни, так и о будущем всеобщем суде.

Мф.**21**:45-46. «Поняли, что Он об них говорит»: теперь только совопросники поняли весь глубокий смысл речи Иисусовой, направленной против них, как представителей неверия в Мессию Иисуса. — «Боялись народа»: который почитал Господа пророком, а потому в чувстве недовольства, если бы что первосвященники и фарисеи сделали Господу, мог произвести восстание, к которому вообще склонен был народ иудейский.

Глава 22

Притча о брачном пире (1—14). Ответ фарисеям о дани Кесарю (15—22). Ответ саддукеям о воскресении (23—33). О наибольшей заповеди в законе (34—40). Христос — чей сын (41—46).

Мф.**21**:1. «Продолжая говорить»: собственно — *отвечая* (ἀποχριυει'ξ), т.е. на враждебное покушение фарисеев схватить Иисуса Христа, не приведенное в исполнение только по страху пред народом (Мф.**21**:46), Господь отвечал им новым обличением приточным —- о пире брачном. «Справедливо эта притча предлагается после предыдущей притчи. Сказав в предыдущей беседе: и «дано будет» (царство Божие) «народу, приносящему плоды его», Иисус Христос показывает здесь, какому оно дастся народу» (Злат.).

Мф.**22**:2. «Царство Небесное подобно» и пр.: см. прим. к. Мф.3 и Мф.**13**:1; т.е. Бог действует в отношении к людям, призываемым в царство Мессии так же, как некоторый царь и пр. — «Человеку царю, который» и пр.: царем называется здесь Бог Отец — Царь всего мира; Сын Его жених (ср. Мф.**25**:1. Откр.**21**:2, 9), — Мессия, Господь Иисус; брачный пир — учреждение царства Мессии, или церкви Христовой в мире (ср. Мф.**9**:15. Еф.**5**:27). «Почему Царство Небесное называется пиром брачным? Дабы ты познал попечение Божие, любовь Его к нам, великолепие во всем, познал то, что там нет ничего печального и прискорбного, но все исполнено духовной радости. Поэтому и Иоанн называет Его женихом (Ин.**3**:29)» (*Злат.*). Притча эта очевидно изображает отвержение иудеев и призвание язычников. Евангелие прежде всего предназначено и проповедано иудеям как народу избранному, но в своем ослеплении они отвергли его; тогда оно обращено было к язычникам, и они приняли его, — такова мысль, лежащая в основе притчи. Что касается до подробностей и частностей, то многие из них служат лишь простым украшением образной речи и не заключают в себе таинственного знаменования (ср. прим. к Мф.**13**:3).

Мф.**22**:3. «Звать званных»: следовательно, эти званные званы уже были прежде, т.е. предуведомлены, что у царя в известное время будет брачный пир и они приглашаются участвовать в нем; звание же теперь чрез рабов есть приглашение на приготовленный уже пир. Иудеи действительно были предварены законом и пророками об имеющем открыться Царстве Мессии и призываемы были ими к участию в нем потом, когда открывалось сие царство Мессии; иудеи званы были к участию в нем «Иоанном, который всех посылает ко Христу, говоря: «Ему должно Расти, а мне умаляться» (Ин.**3**:30); потом — самим Сыном, Ибо Он говорит: «приидите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я упокою вас» (Мф.**11**:28), и еще: «если кто жаждет, да приидет ко Мне и пиет» (Ин.**7**:37). Он их звал не одними только словами, но и делами» (*Злат.*). — «И не хотели прийти»: конечно, не все не хотели, — многие поверили Иоанну и уверовали во Христа; но здесь говорится вообще о большинстве народа, так как вообще говорится, что иудеи отвергли Христа, хотя многие из них уверовали в Него.

Мф.**22**:4. «Послал других рабов»: по связи речи здесь под этими другими рабами можно разуметь апостолов, которые, исполнившись Святого Духа, были свидетелями о Евангелии в Иерусалиме и во всей Иудее, по обетованию Господа (Деян.**1**:8). Они снова торжественно призывали званных уже ранее иудеев в открывшееся царство Христово, когда, по приточному выражению, обед был уже приготовлен совсем.

Мф.**22**:5-6. «Пренебрегши то»: презрев приглашение царское, званные выказали тем самым презрение к звавшему царю. — «На поле свое — на торговлю свою»: они так были погружены в своекорыстные расчеты, что из-за них пренебрегли царским приглашением. Так привязанность к мирским благам отклоняет от удовлетворения высшим духовным потребностям. Мирские,

своекорыстные расчеты удерживали иудеев, в лице их представителей, от вступлений в царство Христово. «Но не это одно худо, что они не пришли. А вот что всего безрассуднее и ужаснее, — они пришедших весьма худо приняли, наругались над ними и убили... они убили Стефана, умертвили Иакова и наругались над апостолами» (*Злат.*).

Мф.**22**:7. «Послал войска свои» и пр.: «этим Он предсказывает события, случившиеся при Веспасиане и Тите» (*Злат.*), когда совершился суд Божий над иудеями за неприятие ими Мессии Иисуса и когда они явно отвергнуты были Богом, как недостойные участия в царстве Христовом.

Мф.**22**:8-10. «Пойдите на распутия» и пр.: указывается на призвание, вместо отверженных недостойных иудеев, язычников, дотоле не знавших истинного пути к Царствию Небесному и блуждавших по распутиям заблуждений и пороков. — «Всех зовите»: без различия званий и состояний; всем предлагайте Евангелие царствия Божия. — «И злых и добрых»: без различия, кто каков был во время этого приглашения или проповеди Евангелия. Различение и разделение между добрыми и злыми предоставлено сделать после самому царю; а теперь все принявшие Евангелие входят в церковь Христову. Суд над недостойными будет после. Так поступили апостолы, проповедуя язычникам Евангелие всем без различия и призывая всех. «Если кто скажет, что не «тогда» (ст. 8) призывались язычники, когда апостолы были биемы и терпели бесчисленные бедствия (Мф.**22**:6), но тотчас после Воскресения, ибо тогда им сказал Иисус Христос: «идите, научите все народы» (Мф.**28**:19); мы на это скажем: ученики говорили иудеям первым — и прежде и после креста. Ибо прежде креста говорил Иисус: «идите к погибшим овцам дома Израилева» (Мф.**10**.6). И после креста Он не запретил, но повелел ученикам проповедывать иудеям. Ибо не просто сказал: научите все народы, но, пред вознесением своим на небо, повелел ученикам проповедывать иудеям прежде (Деян.**1**:8)... Потому апостолы прежде проповедывали иудеям, и, пробыв долгое время в Иерусалиме, когда уже были изгнаны иудеями, рассеялись между язычниками» (*Злат.*).

Мф.**22**:11-12. «Царь, войдя посмотреть» и пр.: Суд Божий относительна добрых и злых из числа призванных в царство Христово. Суд этот совершается иногда еще здесь на земле, потом после смерти, и главным образом совершится на последнем страшном суде. Злой изображается здесь под образом «человека, одетого не в брачную одежду». В древности цари и князья имели обычай, особенно на Востоке, давать приближенным своим и друзьям в подарок верхние одежды; отвергнуть такой дар значило оказать презрение к дарящему (ср. Быт.**45**:22. 4Цар.**10**:22. Есф.**4**:8, 8, 15). Получившие такие одежды в них являлись во двор царский на пиршества. Впрочем и другие приглашенные должны были иметь одежды праздничные; явиться в непраздничной одежде значило оскорбить пригласившего, и таковый оскорбивший, конечно, считался недостойным участвовать в пире царевом. Так и при призвании в царство Христово Господь каждому в крещении дает светлую одежду чистоты духовной. Пренебрегший этой одеждою и явившийся на духовное пиршество церкви в оскверненной грехами одежде, ведущий греховную жизнь, достоин осуждения и наказания. «Хотя призвание и очищение есть дело благодати; но то, чтобы призванный и облаченный в чистую одежду постоянно ее сохранял таковою, зависит от старания призванных. Призвание бывает не по достоинству, но по благодати; поэтому должно соответствовать благодати послушанием, и, получив честь, не показывать такого нечестия... Поэтому великое наказание ожидает нерадивых. Ибо ты, уклоняясь к развратной жизни, также оскорбляешь Бога, как они оскорбили Его тем, что не пришли к Нему. Ибо войти в нечистой одежде означает, имея нечистую жизнь, лишиться благодати. Потому и сказано: «он же молчал»... Не имея, чем защитить себя, он осудил самого себя и подверг чрезвычайному наказанию» (*Злат.*).

Мф.**22**:13-14. «Бросьте в тьму внешнюю»: ср. прим. к Мф.**8**:12. «Слыша о тьме, не подумай,

что он только тем и был наказан, что был отослан в темное место; нет, здесь будет еще «плач и скрежет зубов», что Показывает нестерпимые муки» (*Злат.*). — «Много званых, а мало избранных»: призываются в царство Христово многие, все, кто слышит проповедь евангельскую, но истинными членами этого царства делаются не все званые, а только избранные из них, которых сравнительно со зваными мало. Избранными называются здесь истинные члены церкви Христовой, имеющие надежду вечного спасения, которых Бог предъизбрал (Рим.**8**:29-30) по предведению их добродетельной жизни, чем не исключается свободное произволение человека. Иудеи все были призываемы в церковь Христову, но между ними сравнительно немного оказалось избранных, вошедших в оную церковь. Потом народы, один после другого, призываются в царство Христово; но истинных христиан всегда было сравнительно немного, этих избранников Божиих; многие же из званых были и есть не в брачной одежде. Главным образом впрочем это относится к иудеям, современникам Христа, к которым и сказана была притча, и из которых много было званных, но мало оказалось избранных.

Мф.**22**:15. «Тогда»: «когда бы всего более надлежало сокрушиться сердцем, прийти в изумление от человеколюбия Божия, устрашиться будущего суда, и, смотря на то, что уже совершилось, поверить тому, что должно совершиться... Но и это не прекращает злобы их (фарисеев); она не перестает мучить их и усиливается еще более. А как не могли они схватить Иисуса, потому что боялись народа, то избрали другой путь» (*Злат.*).— «Пошли и совещались», как бы уловить Его в словах (ἐνλο’γω, в слове), в каком-либо изречении, по которому могли обвинить его в чем-либо и погубить.

Мф.**22**:16. «С иродианами»:из истории не довольно известно, кто такие были эти иродиане. Вероятнее всего, что это была политическая партия приверженцев Иродовой династии. Полагают, что отличительные мнения этой партии относились у двум главным вопросам. Во-первых, относительно подчинения чужеземной власти: по закону Моисееву, чужестранец не мог быть царем у евреев (Втор.**17**:15). Ирод, наименованный царем Иудеи, по определению римского императора, измыслил, что помянутый закон Моисеев относится только к свободному народному избранию царя и не относится к владычеству, наложенному чуждою властью. Посему иродиане считали законным платить подати и царю из чужеземцев. Таковое мнение очень не народно было между иудеями, особенно между фарисеями, которые смотрели на таковую подать, как на нарушение и осквернение закона. Отсюда происходила затруднительность предложенного Господу вопроса. Они думали «чрез сие с той и другой стороны ископать для Него ров и расставить сети, дабы в том и другом случае уловить Его. Стал ли бы Спаситель говорить согласно с мнением иродиан, в таком случае фарисеи могли бы укорять Его; стал ли бы Он говорить согласно с ними, приверженцы Ирода обвинили бы Его» (*Злат.*). Другое отличительное мнение иродиан состояло в том, что если какой народ покорен другим, то покоренный обязан держаться обычаев покорителей. От сего предостерегает Господь учеников своих, когда говорит: «берегитесь закваски Иродовой» (Мк.**8**:15). (Златоуст под иродианами разумеет воинов Иродовых, а *Феофилакт* — или воинов, или почитавших Ирода за Мессию на том основании, что он воцарился, когда князья от Иуды уже оскудели). — «Мы знаем» и пр.: речь льстивая и лицемерная, но, против воли говоривших ее, заключающая в себе непреложную истину. — «Справедлив»: судишь правильно и учишь верно и истинно. — «Пути Божию учишь»: т.е. предписаннному Богом пути правильной и истинной жизни, или должного, по закону божественному, поведения в жизни и в убеждениях, «учишь истинно», по слову и откровению божественному. — «Не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь» и пр. «Смотри как ясно обнаруживается в сих словах намерение их заставить Его сказать что-нибудь такое, что то могло бы оскорбить Ирода и навлечь на Спасителя подозрение в

похищении власти, как на человека, восстающего против закона, дабы потом они могли подвергнуть Его наказанию, как возмутителя и похитителя верховной власти. Ибо, говоря Ему: «не заботишься об угождении кому-либо» и: «не смотришь ни на какое лицо», они намекали сим на Ирода и Кесаря» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Не смотришь на лице»: по библейскому словоупотреблению это значит быть беспристрастным, руководиться в суждении одною истиною без каких-либо посторонних влияний (ср. Лев.**19**:15. Втор.**16**:19. 2Цар.**14**:14. Деян.**10**:34. Иак.**2**:1, 3:9. 1Пет.**1**:17).

Мф.**22**:17. «Как Тебе кажется?» «Посмотри, как они коварно действуют; не говорят: скажи нам, что хорошо, что полезно, что согласно с законом, но — «как Тебе кажется». Того только они и смотрят, как бы предать Его и уличить в противлении верховной власти» (*Злат.*). — «Позволительно ли давать подать»? В законе еврейском ничего о сем не было сказано; но законники утверждали, что так как еврейский народ — Богом избранный народ и только Бог есть истинный царь их, то Ему только они и должны приносить дань, а чужеземным царям, их поработителям, не следует платить податей. Известно, что на этой мысли основывалось восстание Ииуды Гавлонита (*Флав.* Ant. 18,1). — «Кесарю»: т.е. римскому императору. Со времен Юлия Кесаря имя Кесарь усвоено было всем римским императорам, как имя Фараон — царям египетским. Кесарем в то время был жестокий и развратный Тиверий, сын Октавиана Августа.

Мф.**22**:18-21. «Видя лукавство их»: уразумев хитрое и злое намерение, с которыми они предложили вопрос о платеже или неплатеже дани Кесарю. — «Что искушаете Меня»: зачем лукаво испытываете, силитесь поставить Меня в затруднение лукавым вопросом? — «Покажите Мне монету, которою платится подать»: подати государственные иудеи платили римскою монетою, а подати на храм — своею, народною. — «Динарий»: см. прим. к Мф.**18**:28. — «Изображение и надпись»: на римских монетах с одной стороны чеканилось изображение царствующего императора, с надписью имени его. «Он спрашивает их не потому, чтобы не знал, какой должно дать ответ, но потому, что желает их же собственными словами обличить их. Когда они на вопрос Его — «чье это изображение и надпись» — отвечали: «Кесаревы», Он сказал им: «итак отдавайте Кесарево Кесарю, а Божие Богу». Ибо платить дань не значит давать, но отдавать должное; в подтверждение же сего Он указывает на изображение и надпись. А дабы они не сказали: Ты подчиняешь нас людям, присовокупляет: «а Божие — Богу». Ибо и людям надобно подавать должное, и Богу — то, чем мы в отношении к Нему обязаны... Впрочем, когда ты слышишь: «отдавайте Кесарево Кесарю», — разумей под сим только то, что ни мало не вредит благочестию, ибо все противное благочестию не есть уже дань Кесарю, но дань и оброк дьяволу» (*Злат.*).

Мф.**22**:22. «Они удивились»: мудрости ответа Господа на лукаво предложенный вопрос; ответ превзошел и обманул их ожидания. По-видимому, ответ был в пользу иродиан, но вторая часть ответа не только не представляла никакого предлога к обвинению Господа со стороны фарисеев, а напротив, указывала прямо на необходимость или долг воздавать и Божие Богу, при дани Кесарю. Одна обязанность не противоречит другой, а напротив, они удобно совмещаются и совокупно должны быть исполняемы. — «Оставив Его, ушли»: «после этого надлежало бы им уверовать и признать себя побежденными, ибо Он представил им очевидное доказательство своей божественности, открыв их тайные мысли и кротким образом заставив их молчать. Что же, поверили ли они? Нет, но, оставив Его, ушли» (*Злат.*).

Мф.**22**:23. «Саддукеи» (см. прим. к Мф.**3**:7), «которые говорят, что нет воскресения»: воскресение есть чудесное воззвание мертвого тела к жизни чрез соединение с душою умершего тела, каковое всеобщее воскресение будет при кончине мира. Саддукеи отвергали не только самое воскресение, но и жизнь будущую, и бытие души по смерти в отдельности от тела, и

существование духов и Ангелов (Деян.**23**:8). «Они были грубее фарисеев, были совершенно преданы вещам чувственным» (*Злат.*).

Мф.**22**:24. «Моисей сказал» и пр.: закон Моисеев об ужичестве, указанный здесь саддукеями (Втор.**25**:5-6), имел целью предупредить пресечение рода, что считалось тяжким несчастьем у иудеев. По этому закону брат умершего должен взять за себя вдову его, и первенец их мужского пола считался сыном умершего брата, и таким образом восстановлялся род (ср. прим. к Мф.**1**:12).

Мф.**22**:25-28. «Было у нас семь братьев» и пр.: «Саддукеи, приступив к Спасителю, не прямо начинают говорить о воскресении, но вымышляют какую-то басню, и рассказывают о происшествии, по моему мнению, небывалом, думая привести Его в недоумение и опровергнуть и то и другое, — и то, что будет воскресение, и что оно будет такое, какое разумел Спаситель... А дабы Он не спросил: почему семеро имели одну жену, саддукеи ссылаются на Моисея, хотя весь их рассказ, по моему мнению, был вымышлен. Ибо третий не взял бы ее за себя, видя, что уже два мужа ее умерли; а если бы взял ее за себя третий, то не взял бы четвертый и пятый; если бы и сии согласились, то верно уже не решились бы на это шестой и седьмой, но отвратились бы от нее, опасаясь той же участи. Ибо к таковым опасениям склонны были иудеи... Для чего же саддукеи выдумывают, что не двух или трех, но семь мужей имела одна жена? Чрез сие они надеялись еще более осмеять учение о воскресении. Потому-то и говорят: все имели ее, думая, что после этого Ему уже нечего сказать» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). Указывая на закон Моисеев и выставляя затруднение согласить этот закон с понятием о воскресении, саддукеи таким образом дают знать, что, по их мнению, понятие о воскресении несообразно (если не находится в противоречии) с самим законом, богодарованным в руководство для веры.

Мф.**22**:29-30. «Заблуждаетесь» и пр.: Господь в разрешение недоумения указывает, что, по-видимому, основанное на законе отрицание саддукеями воскресения мертвых есть заблуждение их, происходящее от того, что они не разумеют, как должное: 1) Писания, 2) силы или могущества Божия. «Они ссылаются на Моисея и закон, как знающие оный, а Спаситель, напротив, показывает, что самый вопрос и обличает их в неведении Писания. Потому-то и искушали Его, что не разумели Писания надлежащим образом и не знали силы Божией... которой столько опытов вам (саддукеи) предоставлено, и между тем вы не познали оной ни из Писания, ни из общих начал разума. Ибо и из общих начал разума можно знать, что Богу все возможно» (*Злат.*). Это неведение *Писания* выражалось в том, что они думали, будто бы порядок вещей всегда будет таков, каков он ныне, будто бы всегда надобно будет жениться и выходить замуж, например. В Ветхом Завете нигде не говорится, чтобы по воскресении это также продолжалось; саддукеи сами это выдумали и нашли в этом несообразность с Писанием. Господь и обличает это ложное их представление, указывая, что по воскресении будет другой порядок жизни (Мф.**22**:30). Неведение «силы Божией» саддукеями выразилось в том, что они отвергали, чтобы можно было воскресить истлевшее и превратившееся в землю тело. Господь обличает их в этом заблуждении, указывая им из Писания на действительность воскресения (Мф.**22**:31-32). — «Ни женятся, ни выходят замуж»: там не будет продолжения рода, следовательно, нет нужды ни жениться, ни замуж выходить, хотя, конечно, сохранится различие полов. — Как «Ангелы Божии»: так же будут жить люди по воскресении и взаимно относиться друг к другу, как Ангелы Божии. «Впрочем не потому сыны воскресения называются Ангелами, что не женятся, а потому не женятся, что будут подобны Ангелам» (*Злат.*).

Мф.**22**:31-32. «А о воскресении мертвых» и пр.: доказательство действительности воскресения мертвых, отвергаемого саддукеями, Господь заимствует из писаний Моисеевых, так как и саддукеи в своем вопросе указали на Моисея. Место взято из книги Исхода и содержит слова самого Бога, сказанные Моисею при купине. — *Бог — не мертвых, но живых*: «Бог не

есть Бог не сущих и совершенно уничтожившихся, которые никогда уже не воскреснут. Ибо не сказал о себе: Я был; но сказал: Я есмь Бог сущих и живых. Как Адам, хотя и жив был в тот день, как вкусил от древа, но тотчас после изречения суда Божия подвергся смерти; так и праотцы хотя и умерли, но остались живыми по обетованию воскресения» (*Злат.*). Есть в Ветхом Завете и другие ясные места, в которых говорится о воскресении (например, Дан. **12**:2. Ис.**26**:19), но Спаситель указывает на одно только место из книг Моисея, так как и саддукеи ссылались только на Моисея, и этим указанием подтвердил истину своих слов, что они действительно не знают Писаний.

Мф.**22**:33. «Народ дивился»: «пользу получили не саддукеи, которые, быв побеждены, удалились, а народ, слушавший Его в простоте сердца» (*Злат.*).

Мф.**22**:34-35. «А Фарисеи, услышав» и пр.: опять собираются фарисеи, чтобы искушать Иисуса. Может быть, не без удовольствия слыша о посрамлении своих противников — саддукеев и услаждаясь этим их унижением в глазах народа, хотя и сами только что были посрамлены; может быть, намереваясь загладить свое посрамление и показать свое преимущество пред саддукеями, они собирались вместе, т.е. решились (Пс.**2**:2), возымели намерение снова искусить Господа, поставить Его в затруднение трудным, по их мнению, вопросом, чтобы иметь повод или обвинить или уничижить Его. — «Законник»: искусный в законе, казуист, то же в сущности, что и книжник.

Мф.**22**:36.«Какая наибольшая заповедь в законе»: иудейские книжники различали в законе большие и меньшие заповеди (ср. прим. к Мф.**5**:19); не все впрочем были согласны в том, какая наибольшая, и в школах их происходили бесчисленные прения о сем. Одни считали наибольшею заповедь о жертвах, другие — заповедь об обрезании, иные — заповедь об очищениях и т.д. и т.д. Впрочем, может быть, фарисеи и знали, «что первая заповедь есть: возлюби Господа Бога твоего; но ожидали, что Спаситель поправит оную, назвав самого себя Богом и чрез то подаст им случай обвинить Его, а потому и предложили оный вопрос» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**22**:37-40. «Возлюби Господа Бога твоего» и пр.: заповедь, данная самим Богом чрез Моисея (Втор.**6**:5). Прежде всего и более всего должно любить Господа Бога, и любить «всем сердцем», т.е. всеми чувствованиями своими, со всей их силою; и «всею» душой, всем существом своим, со всеми его стремлениями и желаниями; и «всем разумением», всеми познавательными способностями; кратко: «любить Бога должно всецело (вседушно — δλοψυχῶς), т.е. должно прилепляться к Нему всеми частями и силами души» (*Феофил.*).— «Сия есть первая и наибольшая заповедь»: она первая не по порядку времени, в котором даны заповеди, но по важности и значению в ряду заповедей. Она есть основание всех других заповедей, и исполнение ее — источник всех других добродетелей. Все существа должны быть любимы по мере их значения; Бог — высший всех существ — должен быть любим и любовью высшею. — «Вторая же подобная ей»: по важности. — «Возлюби ближнего» и пр.: слова взяты из книги Левит (Лев.**19**:18); любовь эта состоит в том, чтобы делать ближнему добро, как себе самому и не делать ему того, чего себе не желал бы, ни зла, ни неприятности. «Почему же «подобна»? Потому что вторая прелагает путь к первой, и взаимно поддерживается оною» (*Злат.*). «Ибо кто любит ближнего, тот исполняет все заповеди, а исполняющий заповеди любит Бога так, что обе эти заповеди взаимно связываются одна другою, поддерживаются и обнимают собою все прочие заповеди» (*Феофил.*). — «Утверждается» (собственно — *висит*) «весь закон и пророки»: эти две заповеди представляются держащими весь Ветхий Завет — закон и пророков, т.е. в них заключается сущность всего Ветхого Завета, сущность всего, что говорили и чего требовали Моисей и все пророки. Любить Бога и ближних — в этом вся религия: этому учили Моисей, Пророки, Христос и апостолы. «Если любить Бога значит любить ближнего (ибо

Спаситель сказал Петру: «если ты любишь Меня, паси овец Моих» — Ин.**21**:16), а любовь к ближнему имеет плодом своим хранение заповедей, то истинно сказано: «н а сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки»» (*Злат.*).

Мф.**22**:41-42. «Иисус спросил их»: посрамив снова искусителей, фарисеев в лице искусника в законе, Господь сам предлагает им вопрос для того, чтобы: 1) показать им, как они сами несведущи в писаниях своих; 2) смирить их горделивость указанием их невежества и 3) исправить их ложные понятия о Мессии. — «Что вы думаете о Христе» и пр.? Как вы понимаете данные вам пророчества о Мессии относительно Его происхождения, ибо таковые пророчества даны вам в руководство? Спрашивает не о себе именно, как Мессии, но вообще о Мессии, ожидаемом иудеями, «дабы им не показалось противным учение о божестве Его» (*Злат.*). — «Чей Он Сын»: от какого рода Он должен происходить? (ср. прим. к Мф.**1**:1) — «Давидов»: сообразно обетованиям о Нем, данным этому праотцу и подтвержденным позднее (ср. там же).

Мф.**22**:43-44. «По вдохновению»: от Духа Святого (2Пет.**1**:21. ср. Деян.**2**:30. 2Цар.**23**:2), следовательно, истинно и непреложно. — «Сказал Господь Господу моему» и пр.: слова взяты и з Пс.**109**, в котором изображается могущество и вечная слава Мессии. Сказал Бог Отец (*Иегова*) Господу моему, Сыну своему в вочеловечении (Господу Иисусу Христу). — «Седи одесную Меня»: сидеть по правую руку царя означает благоволение царя к сидящему и могущество сего последнего (ср. прим. к Мф.**20**:21). — «Положу врагов Твоих» и пр.: образ, показывающий господство Мессии над всеми врагами своими духовными, а вместе с тем и над всем миром (ср. Пс.**2**:9, 12. 1Кор.**15**:25. Евр.**10**:13).

Мф.**22**:45-46. «Если Давид называет» и пр.: как примирите вы то, что Давид сына своего называет своим Господом? Слово *Господь* указывает высшее достоинство в сыне Давида, чем в самом Давиде. Если Мессия должен быть просто только потомком Давида, как и другие; если должен Он быть просто человеком, как думаете вы, иудеи; если Он не существовал еще тогда, когда Давид писал о Нем: как он мог называть Его своим Господом? А если Он был Господом Давида, если Он уже существовал в то время, то как же Он мог быть потомком его? — На вопрос этот фарисеи ответить не могли. Ответ должен быть таков: по человеческому происхождению своему Мессия — сын или потомок Давида, но по божеству своему, как воплотившийся Сын Божий, Он — Господь Давида. Но фарисеи не понимали этого двоякого отношения Мессии к Давиду, не понимали или утратили понимание тайны лица Мессии, как Богочеловека. «Таким образом нанесен был им столь решительный удар, что они уже не отважились более нападать на Него, ибо сказано: «с того дня никто уже не смел спрашивать Его»» (*Злат.*).

Глава 23

Обличительная речь Господа против фарисеев (1—36) Скорбь об Иерусалиме (37—39).

Мф.**23**: 1 . «Народу и ученикам»: посрамив неоднократно фарисеев и сделав их безответными, Господь перед учениками и народом, для предостережения их от духа и направления фарисеев, произносит против них грозную обличительную речь, в которой изобличает главнейшие заблуждения фарисеев как относительно их учения, так и относительно жизни. Евангелисты Марк (Мк.**11**) и Лука (Лк.**12**) передают лишь кратко эту грозную речь.

Мф.**23**: 2 . «На Моисеевом седалище» и пр.: образное выражение, означающее, что книжники и фарисеи во времена Христовы были истолкователями для народа закона Моисеева, как бы занимали место законодателя, изъясняя закон его. Образ взят, вероятно, от синагогальных кафедр, на которые по преимуществу книжники и фарисей входили читать определенное место из закона (или пророков) и садились, когда начинали изъяснять прочитанное место. Таким образом, сидеть на Моисеевом седалище значит обладать властью и правом должностного учителя или истолкователя закона Моисеева народу Как Моисей научал народ, давая ему законы, так книжники и фарисеи во времена Христовы научали народ, изъясняя ему сии законы.

Мф.**23**: 3 . «Все, что они велят вам соблюдать, соблюдайте» : слово «все» здесь очевидно требует ограничения, ибо сам Спаситель нередко обличал иудеев, и особенно книжников и фарисеев, в неправильном понимании и истолковании заповедей закона, а таким неправильным толкованиям, конечно, следовать не должно (ср. Мф.**15**:1-6). Ограничить это слово нужно в двояком отношении, именно — должно соблюдать 1) все, что только сообразно с законом и 2) что не отменено из сего закона. «Под словом *все* должно разуметь именно то, в чем книжники не превращают закона... Когда слышишь слово *все*, не разумей здесь всего закона, как, например, постановлений о пище, о жертвах и т.п. Ибо как Он мог говорить теперь о том, что отменил еще прежде? Но под словом *все* разумеет Он предписания, служащие к исправлению нравов, улучшению образа жизни, согласные с правилами Нового Завета и освобождающие от ига закона. Почему же Он повелевает руководствоваться в жизни не законом благодати, а законом Моисеевым? Потому что еще не время было говорить об этом ясно прежде креста» (*Злат.*). — «По делам же их не поступайте»: не делайте так как они делают, ибо они только «говорят», что должно делать по закону, а сами «не делают», т.е. не исполняют того, чему сами учат. Общая мысль такая: не смотрите на их дурную жизнь, не подражайте им в ней, но что они говорят вам сообразного с законом, исполняйте. Предписывает (Христос) оказывать такое уважение к закону, что велит держаться оного, несмотря на развращение учителей закона; ... повелевает соблюдать то, что наиболее споспешествует спасению, именно — не презирать учителей и не восставать против священников; ... у развращенных оных учителей не отнимает должного уважения и таким образом подвергает их большему осуждению, а у слушающих Его учение отнимает всякий предлог к преслушанию, дабы кто не сказал: я потому ленив, что учитель мой худ. Посему-то Спаситель, несмотря на развращение книжников, так твердо ограждает права их власти... И всякий преступник достоин обвинения, тем более тот, кто имеет власть учить. Таковый заслуживает вдвое и втрое более осуждения, во-первых, потому, что преступает закон; во-вторых, потому, что, имея обязанность исправлять других, сам храмлет и подвергает себя большему наказанию по важности своего сана, и, в-третьих, потому, что он, как учитель, сильнее увлекает других к пороку своим худым примером» (*Злат.*). «Итак, нужно слушать того, кто учит чему-нибудь по божественному закону, хота бы он сам и не исполнял этого» (*Феофил.*).

Мф.**23**:4. «Связывают бремена тяжелые» и пр.: образ выражения взят из обычая обыденной жизни — носить или накладывать на животных ноши и поклажи. Под этими тяжелыми ношами разумеются не суетные многочисленные предания фарисеев, которые Господь не одобрял и не предлагал народу исполнять, но вообще вся совокупность разнообразных и многочисленнейших постановлений Моисеева закона, которые Апостол Петр называет «игом, которого не могли понести ни отцы наши, ни мы» (Деян.**15**:10). Фарисеи строго и сурово требовали от народа исполнения всех законных предписаний, «принуждая его исполнять мелкие и трудно исполнимые заповеди закона» (*Феофил.*); а сами не хотели споспешествовать ему в этом нисколько: пальцем не дотрагивались до возлагаемой на других ноши. «Сими словами Он обнаруживает двоякое зло в их действовании, именно то, что они от подчиненных требуют полной и совершенной исправности в жизни, а сами без всякого опасения делают, что хотят; между тем как доброму начальнику надлежало бы поступать иначе: т.е. к самому себе быть судьею строгим и взыскательным. Но фарисеи поступали противно сему. Таковы и все любомудрствующие на словах. Они без милости строги и взыскательны к ближним, потому что не испытали, сколь трудно учить других делами... Не сказал: не могут, но — «не хотят»; не сказал — нести, но — «перстом двинуть»: т.е. не хотят даже и приблизиться, даже и прикоснуться» (*Злат.*). «Ибо когда учащий не только учит, но и делает, то он вместе с учащимся несет бремя и вместе с ним трудится. Но когда он возлагает на меня тяжкое бремя, а сам ничего не делает, то он более обременяет меня, показывая своим бездействием невозможность исполнить то, чему учит» (*Феофил.*).

Мф.**23**:5. «Чтобы видели их люди»: книжники и фарисеи не исполняли сами строго того, что повелевали исполнять народу; а что исполняли, то делали из тщеславия, чтобы показаться исполнителями закона народу (см. прим. к Мф.**6**: 2, Мф.**5**:6), то есть — лицемерно. — «Расширяют хранилища свои»: хранилищами назывались кожаные мешочки, в которые вкладывались листики из папируса или из пергамента, на которых написаны были известные слова из закона Моисеева и которые прикреплялись к головной повязке и к одежде на левой руке (против сердца). Обычай носить таковые хранилища произошел из буквального понимания и исполнения повелений Божиих, данный чрез Моисея, — иметь евреям пред глазами и на руке слова закона (Исх.**13**:9. Втор.**6**:8, 11:18). Эти хранилища были, с одной стороны, напоминанием о законе, с другой — предохраняли, как верили, от злых духов. Они были различны по виду, употреблялись не всегда, большею частью при утренней и вечерней молитвах, и когда собирались в синагогах. Фарисеи в этом случае отличались от народа тем, что эти хранилища делали шире, чем обыкновенно, чтобы отличиться от других и показать свое особенное благочестие. — «Увеличивают воскрилия одежд своих»: воскрилиями назывались у иудеев кисточки (четыре), которые пришивались к краям верхней одежды и идущие от этих кисточек по краям одежды нити яхонтового цвета. Их делать и носить повелено было законом (Чис.**15**:38-40. Втор.**22**:12) для того, чтобы иудеи, смотря на них, помнили заповеди Божии; этим также они отличались от других народов. Фарисеи эти кисти и нити делали больше обычных по той же причине, по которой расширяли хранилища свои, что свидетельствовало также о их тщеславии (ср. *Злат.*, *Феофил.*).

Мф.**23**:6-7 «Предвозлежания на пиршествах»: иудеи во времена Христовы вкушали трапезу не сидя, а полулежа. Стол, довольно высокий, как и у нас, располагался при пиршествах в виде буквы П; с внешней стороны к нему прикладывались длинные в рост человека циновки или подушки, на которых полулежали пирующие, а с внутренней стороны подносилось кушанье; иногда эти циновки или подушки делались широкие, так что на одной могли возлежать трое (триклиния, ср. Ин.**2**:8). Возлежали на левом боку, так что ноги отдалялись от стола, и к каждому из возлежащих можно было подходить даже неприметно для возлежащего. Голова

одного возлежащего могла быть легко наклонена к груди рядом возлежащего; такое положение свидетельствовало о тесной взаимной дружбе возлежащих. Это называлось — возлежать на персях другого (Ин.**13**:23. Лк.**16**:22-23). Главные или почетные места были места в средине стола, и их-то особенно любили и добивались фарисеи, в чем и выражалось их тщеславие. — «Председания в синагогах»: первые места в синагогах близ кафедры (ср. прим. к Мф.**4**:13), которые обыкновенно занимали старцы. — «Приветствия на площадях»: публичное выражение или знак особенного почтения и уважения. — «Чтобы люди звали их: учитель! учитель!»:почетное титло, выражающее их авторитет. Они любили, когда их величали этим титлом, сознавая свое превосходство пред другими. Три слова у иудеев были для названия учителя: рав, равви и равван, означавшие разные степени учености и учительства. — «Предвозлежания — учитель, учитель»: «может быть, все сие сочтет кто-либо за малость, но сии малости бывают причиною великих зол. От них разрушались целые города и церкви... Учителю надлежит быть образцом, чтобы другие взирали на него с уважением. Он должен быть таков не только в церкви, но и везде... говорит ли, молчит ли, обедает ли, или что другое делает; во всем должен показывать себя образцом — и в походке, и во взоре, и в одежде, и вообще во всем» (*Злат.*).

Мф.**23**:8-10. «Вы не называйте учителями» и пр.: в том смысле, в каком назывались так тщеславные фарисеи и книжники. «Христос не запрещает называться учителями, но запрещает страстно желать этого названия, всеми способами стараться о приобретении его; ибо учительское достоинство в собственном смысле принадлежит одному Богу. И словами: «отцем себе не называйте» — не возбраняет почтения к родителям, ибо желает, чтобы мы почитали родителей, особенно же духовных отцов, но возводит нас этими словами к познанию истинного Отца, т.е. Бога, поелику отец в собственном смысле есть Бог, а плотские родители не суть виновники бытия, но только содействователи и слуги Божии» (*Феофил.*). «Один Бог есть виновник всех и учителей и отцев» (*Злат.*).

Мф.**23**:11-12. «Больший из вас» и пр.: см. прим. к Мф.**20**:26. — «Кто возвышает себя» и пр.: самонадеянная гордость смиряется Богом, а смирение возносится — это основное правило нравственного христианского самоусовершенствования (ср. *Феофил.*).

Мф.**23**:13. «Горе вам»: несчастию, бедствию, наказанию подвергнетесь вы. — «Книжники и фарисеи»: см. прим. к Мф.**3**:7. — «Лицемеры»: см. прим. к Мф.**7**:2. — «Затворяете Царство Небесное»: Царство Небесное (см. прим. к Мф.**3**:2) представляется под образом здания (ср. Мф.**16**:18-19), которого двери отворены для входа в него людей. Фарисеи и книжники затворяли двери этого царствия, не входя и сами, и не допуская хотящих войти в него. Имея сами ложное понятие о Мессии и внушая его народу, подчиняя игу измышленных преданий, противодействуя Господу и выставляя Его пред народом как льстеца, книжники и фарисеи препятствовали готовым и способным из народа войти в Царство Небесное, т.е. в церковь Христову, и сделаться членами ее (ср. *Феофил.*)

Мф.**23**:14. «Поедаете домы вдов»: присвояете себе или выманиваете имущество у вдов или вообще бедных людей, обманывая их своею мнимою набожностью, и чрез то втираясь в их доверие, бессовестно, под предлогом благочестия, обираете их. — Напоказ «молитесь долго»: см. прим. к Мф.**6**:5. — «За это»: за то, что обираете бедных, и за лицемерные молитвы, «примете» тягчайшее осуждение», как здесь на земле, так и по смерти (ср. прим. к Мф.**6**:5). Не продолжительные молитвы осуждаются здесь Господом, но то, если они делаются только напоказ, чтобы видели люди.

Мф.**23**:15. «Обходите море и сушу» и пр.: употребляете всякие усилия и средства, чтобы обратить кого-либо в свою веру. — «Обратить хотя одного»: собственно — приобресть хотя одного прозелита. Прозелитами назывались обращающиеся в иудейскую веру из язычников.

Было два рода прозелитов: 1) прозелиты правды, которые вполне принимали иудейскую веру, были обрезываемы или крещаемы и подчинялись вполне Моисееву закону, и 2) прозелиты врат, которые, отрекшись от язычества, не вполне принимали закон Моисеев, не обрезывались и не крестились. — «Делаете его сыном геенны»: сын геенны значит повинный геенне, достойный вечного наказания (ср. прим. к Мф.**5**:22); «сын геенны тот, кто совершает дела, за которые достоин сожжения в геенне» (*Феофил.*). — «Вдвое худшим вас»: писатели иудейские сами говорят, что прозелиты были «язвою Израиля», что они замедляли даже пришествие Мессии. Фарисеи приобретали их частью и по ревности к своей вере, частью из своекорыстных целей, и, приобрев, не заботились об их наставлении в вере и об исправлении их нравов, а еще более развращали их своим примером лицемерной жизни. «Здесь Иисус Христос показывает, что книжники и фарисеи сугубо виновны: виновны, во-первых, в том, что ничего не могут сделать для спасения многих, и что им великого стоит труда привлечь к себе хоть одного человека; во-вторых, в том, что совершенно не радят о сохранении того, кого приобрели, и не только не радят, но еще бывают его предателями, когда порочною своею жизнью развращают его и делают еще хуже себя. Ибо когда ученик видит порочных учителей, то делается еще хуже их, потому что он не останавливается на той точке зла, до которой дошел его учитель... Слова: «вдвое худшим вас» — сказаны для того, чтобы и порочных учеников устрашить, и книжников поразить сильнее за то, что они не только были учителями беззаконной жизни, но и еще старались вложить в учеников своих больше зла и вовлекали их в большую порочность, нежели какой подвержены были сами, что служит признаком в высшей степени развращенной души» (*Злат.*).

Мф.**23**:16-17. «Вожди слепые»: руководители других, сами лишенные духовного зрения; указатели другим пути в Царство Небесное, сами не видящие этого пути. — «Кто поклянется храмом»: ср. прим. к Мф.**5**:33-37. — «То ничего»: т.е. клятва такая необязательна; нарушивший ее не подлежит осуждению, неповинен. — «Золотом храма»: золотыми украшениями храма, как-то: сосудами, священными принадлежностями и пр., или — золотом, которым покрыты были врата и разные части храма, или наконец золотом, бывшим в храмовой сокровищнице. Видно, что это золото храма фарисеи считали более священным, чем самый храм, хотя и неизвестно, почему именно. — «Повинен»: обязан непременно сдержать клятву, а если не сдержит, то подлежит известному наказанию, как виновный в нарушении клятвы. — «Храм, освящающий золото»: освящать значит делать священным, назначать для особенного религиозного употребления. Золото храмовое потому делается священным, что находится в храме; будь оно в другом месте, оно не имело бы такого значения. Следовательно, безумно считать более священным то, что само освящается, нежели то, чем оно освящается.

Мф.**23**:18-19. «Жертвенником»: или алтарем всесожжений, находившимся во дворе храма, где приносили жертвы (см. прим. к Мф.**21**:12). Он был из неотесанных камней, четвероугольный, длиною и шириною при основании около 10 сажень и вышиною около 10 аршин. На нем приносились жертвы или дары во всесожжение (ср. прим. к Мф.**5**:23). — «То ничего»: см. прим. к ст. Мф.**23**:16. — «Повинен»: «по учению фарисеев тот, кто клялся золотым сосудом или волом, или овцою, назначенными для жертвы, а потом нарушал клятву, тот присуждался представить во храм то, чем он клялся; дар они предпочитали алтарю ради прибыли, получаемой от жертв. А если кто, поклявшись храмом, нарушал клятву, то поелику он не мог создать ничего подобного храму, разрешался от клятвы; посему клятва храмом становилась незначительною по причине любостяжания фарисеев» (*Феофил.*). — «Жертвенник, освящающий дар»: жертвенник, посвященный Богу, сообщал освящение полагаемому на него дару или жертве; следовательно, он важнее и священнее, чем дар освящаемый от него; следовательно, клянущийся жертвенником и нарушающий клятву повиннее, чем клянущийся

только даром одним.

Мф.**23**:20-22. «Клянущийся жертвенником» и пр.: что клятва жертвенником священнее и обязательнее клятвы даром на жертвеннике, то несомненно видно из того, что кто клянется жертвенником, тот вместе клянется и жертвами, так как жертвы назначены для принесения их на жертвеннике. А что клятва храмом священнее и обязательнее клятвы жертвенником, это видно из того, что клянущийся храмом клянется вместе и живущим в нем, т.е Богом. Ибо храм есть место Его особенного присутствия среди народа своего. В первом храме Соломоновом Бог являл особенное присутствие свое на кивоте завета во Святом Святых, видимым знаком чего было облако (3Цар.**8**:10-13. Пс.**81**:1). Во втором храме, хотя уже кивота завета не было, но Господь и в нем особенным образом являл свое присутствие, почему во Святое Святых входил один только первосвященник, один раз в год, с кровью умилостивительной жертвы (Евр.**9**:7). Клянущийся храмом таким образом — то же, что клянущийся небом (ср. прим. к Мф.**5**:34-35), который «клянется престолом Божиим» и пр.: небо есть также место особенного присутствия Божия, где является вся Его слава, почему и говорится, что там престол Божий, на котором Он восседает во всем величии и славе и свете неприступном. Всеми этими изречениями Господь показывает, что клясться чем бы то ни было — значит клясться Богом, иначе клятва не имеет смысла. Существенное в клятве есть призвание Бога во свидетели правоты и искренности клянущегося; в противном случае клятва — ничто. Впрочем вообще о клятве см. прим. к Мф.5и дал.

Мф.**23**:23-24. «Даете десятину» и пр.: закон обязывал иудеев давать десятую часть всего на жертвы и содержание левитов (Чис.**18**:20-24. Втор.**14**.22-24). По прошествии трех лет еще десятина назначена была для бедных и сирот (Втор.**14**:28, 29). Закон, говоря о десятине земли (Втор.**14**:22), не упоминает собственно о травах — платить ли десятину с них. Фарисеи, представлявшиеся строгими блюстителями закона, давали десятину и с них, с мяты, аниса и тмина. Господь указывает им, что они, соблюдая строго мелочи, точно неопределенные законом, оставляют без исполнения важнейшее в законе, как-то: «суд», или справедливость в разбирательстве судебных дел, «милость» — снисходительность в отношении к бедным и несчастным «и веру», или верность Богу и Его святому закону. — «Сие надлежало делать и того не оставлять»: Спаситель не укоряет их за исполнение закона относительно десятины, но показывает, что это — не важнейшее в законе; этого только «оставлять» не следовало, — а «делать», исполнять должно важнейшее, тогда как фарисеи поступали наоборот, *делали* маловажное, а важнейшее вовсе оставляли, не исполняли. — *Отцеживающие комара* и пр.: кажется, народное присловие, указывающее на людей, занятых мелочами, в них полагающих всю важность и из-за них опускающих из внимания более важное и даже важнейшее (у арабов есть пословица: слона проглотил, а комаром подавился). В приложении к фарисеям в данном случае оно значит: вы с мелочною заботливостью стараетесь исполнять самые маловажные требования закона, чтобы избежать нарушения его, тогда как опускаете из внимания самые важные требования его, и как бы не замечаете нарушения их, и таким образом подобитесь по пословице тем людям, которые отцеживают из напитка попавшего в него комара, а проглатывают верблюда (св. *Златоуст* под комарами, соответственно мысли 25 стиха, разумеет внешние наружные очищения, а под верблюдами — действия, очищающие душу).

Мф.**23**:25-26. «Очищаете внешность чаши и блюда»: фарисеи, следуя своим преданиям, с мелочною заботливостью старались о чистоте посуды при столе, придавали сему религиозное значение (Мк.**7**:4). — «Внутри полны хищения и неправды»: наполнены яствами и питиями, которые приобретены неправедным способом. — «Очисти прежде внутренность» и пр.: сделай так, чтобы пища в блюде твоем и питие в чаше твоей были приобретены не хищением и неправдой, а честным трудом и тогда (и только тогда) можешь достигнуть того, что и внешность

блюда и чаши будет действительно чиста, иначе и при внешней чистоте блюда и чаши они не будут действительно чисты внутренно, действительно, так сказать, нравственно. — Св. *Златоуст* разумеет здесь не только очищение блюда и чаши, но — очищение тела и души, под внешностью разумея тело, а под внутренностью — душу. «Если в блюде важно внутреннее, то тем более в тебе. Но вы, говорит Он, поступаете напротив: соблюдая маловажное и внешнее, не радите о важном и внутреннем. Отсюда происходит тот величайший вред, что вы, почитая себя все исполнившими, прочее пренебрегаете, а пренебрегая, не заботитесь или не принимаетесь исполнять то... Наружные очищения были предписаны законом ради внутренних, а между тем книжники и фарисеи, оставив сие последнее, заботились только о первом; от этого и не выходило никакого добра, потому что внутреннее очищение не следовало за внешним, тогда как, наоборот, внешнее необходимо уже следует за внутренним» (*Злат.*).

Мф.**23**:27-28. «Уподобляетесь окрашенным гробам» (об устройстве гробов см. прим. к Мф.**8**:28). Гробницы ежегодно 15 числа месяца Адара подбеливали не ради красоты, а чтобы обозначить для проходящих место их, дабы они не прикасались к ним, так как по закону (Чис.**19**:16) прикосновение ко гробу делало прикоснувшегося нечистым; некоторые подбеляли гробницы и украшали памятниками, конечно, и для красоты их. Обеленные гробы казались красивыми, внутри же, конечно, были полны костей и нечистоты. Так и фарисеи по наружности казались праведниками, а в самом деле были лицемеры и беззаконники.

Мф.**23**:31-32. «Строите гробницы пророкам», которые были убиты прежде их; книжники и фарисеи, поступая так, показывали, по-видимому, уважение к убитым пророкам и праведникам и являли тем свое благочестие. При этом, как видно, они порицали предков своих, избивавших пророков и праведников, и отрицались от участия в их преступном пролитии пророческой крови. Их усердие в устроении и украшении гробниц и памятников пророкам и праведникам, по-видимому, подтверждало их слова и — обманывало народ. Но Сердцеведец говорит им, что они и в этом случае оказываются лицемерами; на самом же деле они еще хуже отцов своих. «Иисус Христос говорит: горе книжникам и фарисеям не потому, что они строят гробницы и осуждают отцов своих, но потому что, как в том случае, так и в притворном осуждении отцов своих, они поступают хуже их» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**23**:32-32. «Таким образом»: из самых слов их Господь показывает им, что они лицемерно украшают гробницы и памятники пророков и праведников, а на самом деле они таковы же, как и отцы их, или еще хуже их, «ибо они хотели убить самого Господа пророков» (*Феофил.*) — «Вы сыны тех, которые избили пророков»: и как сыны наследовали испорченность ваших отцов и предков, и в этом подобны им. «Но какое преступление быть сыном убийцы, если этот сын не участвует в намерении отца? Никакого. Отселе очевидно, что Христос говорит это для того, чтобы дать знать об участии их в злодеянии отцов их... и что они притворно говорили: мы не были бы сообщниками их; ибо те, кои не удержались от убиения Господа, как бы пощадили рабов?» (*Злат.*). — «Дополняйте же меру отцов ваших»: это не повеление, а пророчество, что они еще превзойдут отцов своих в злодеянии, в пролитии неповинной крови (*дополнять меру* — довершить то, что начато, доводить до крайности). Это исполнилось в убиении иудеями Господа и преследовании Его апостолов. Убиение Господа переполнило меру долготерпения Божия, и Бог предал народ свой, избранный некогда, на поругание язычников.

Мф.**23**:33. «Змии, порождения ехиднины» и пр.: см. прим. к Мф.**3**:34.— «Осуждения в геенну»: вечного мучения (ср. прим. к Мф.**5**:22).— ««Змии, порождения ехиднины», т.е. злые дети злых родителей и еще злее их. Ибо Христос показывает, что они отваживаются на гораздо большие злодеяния и в жестокости превосходят даже отцов своих, хотя и хвалятся, что они не поступили бы так в подобном случае. И действительно, они оканчивают и довершают злодеяния. Ибо те умертвили пришедших в виноградник рабов, а сии убили и самого Сына, и

тех, которые звали их на брак» (*Злат.*).

Мф.**23**:34. «Вот Я посылаю» (пошлю — настоящее вместо будущего) «к вам пророков» и пр.: разумеется послание апостолов и их сотрудников (Еф.**4**:11), которые в церкви Христовой были тем же, чем в ветхозаветной церкви были пророки, а потом мудрые и книжники. Названия эти употреблены здесь потому, что иудеи привыкли к ним, так как этими названиями обозначались у иудеев вообще учители религии. — «Иных убьете»: как, например Стефана (Деян.**7**:59) и Иакова Зеведеева (Деян.**12**:1-2). — «И распнете»: как, например Симеона брата Господня (*Евсев.* Церк. Ист. 3, 32).— «Иных будете бить в синагогах» (ср. прим. к Мф.**10**:17). Это также исполнилось на апостолах (ср. Деян.**22**:19-24. 2.Кор.**11**:24-25). — «Гнать из города в город» (ср. прим. к Мф.**10**:23): это общая участь почти всех апостолов.

Мф.**23**:35-36. «Да приидет на вас вся кровь»: да постигнет вас наказание за кровь, невинно проливаемую (ср. Мф.**27**:25). Речь не об одних только фарисеях и книжниках, но вообще о всем народе иудейском (ст. Мф.**23**:36), убившем Спасителя и Его посланников, исполнившем меру преступлений отцов своих и потому повинном во всей пролитой невинно крови пророков и праведников. Бог не наказывает добрых детей за грехи отцов, и если Господь грозит современному Ему роду иудейскому наказанием за всю неповинно пролитую отцами их кровь» это значит, что сей современный Христу род сам по себе достоин сего наказания, что и действительно, ибо он совершил величайшее из все» преступлений — убиение Мессии. — «От крови Авеля праведного», убитого неповинно братом его Каином (Быт.**4**:8). «До крови Захарии, сына Варахиина» и пр.: это, вероятно, тот Захария, который, по повелению царя Иоаса, был побит камнями во дворе дома Господня (2Пар.**24**:20). Господь берет примеры невинно пролитой крови пророков и праведников из первой и последней священных исторических еврейских книг, примеры — первый и последний. Правда, Захария сей называется в книге Паралипоменон сыном не Варахии, а Иоддая; но это, может быть, было другое имя отца Захарии, так как у евреев был обычай носить два имени (например, Матфей — Левий, Симон — Кифа пр.). Некоторые из древних (*Ориген*, *Василий* Великий, *Григорий* Богослов, *Григорий* Нисский, *Феофилакт*) полагают, что речь здесь идет о Захарии отце Иоанна Предтечи. Но не известно исторически, был ли он сын Варахии; притом сведения о смерти его, заимствованные из апокрифических источников, не одинаковы. Впрочем, вероятно, не без основания помянутые отцы говорили так. Мнение, что это был Захария Варахиин, один из 12 меньших пророков (Зах.**1**:1), трудно принять, ибо нельзя указать, почему Христос мог указать именно на него, тогда как о мученической кончине его ничего неизвестно ни из истории, ни из предания. Мнение же, будто это тот убитый зилотами Захария, о котором говорит Иосиф *Флавий* (Bel. jud. 4, 6, 4), принять совершенно нельзя: 1) потому, что убиение случилось долгое время спустя после смерти Христовой (около времени разрушения храма), а Христос говорит в прошедшем времени — «убили»; 2) потому, что Флавий называет этого Захарию сыном Варуха (Βαρου’χου вар. Βαρασ’χαι’ου), а Варахия и Варух не одно и то же. — «Убили между храмом и жертвенником»: между святилищем и жертвенником, или алтарем всесожжений (см. прим. к Мф.**21**:12). Захария Иоддаев, или Варахиин, был убит «во дворе дома Господня». У раввинов сохранилось воспоминание об этом убийстве, как особенно позорном и богопротивном деле (Targum. Плач **2**:20. Lightf, в толковании на это место). — «Все сие придет на род сей»: все мщение Божие за невинно пролитую кровь. Разрушение Иерусалима, случившееся лет около 36 спустя после сего, рассеяние народа и при сем ужасные бедствия, испытанные им, были точным исполнением этого пророчества. «Тот, кто видел многих согрешающих и не вразумился, но сам поступает так же, и не только так же, но гораздо хуже, должен подвергнуться наказанию жесточайшему. Ибо, если бы он захотел, то сделался бы лучшим, имея так много примеров в других; но как он не исправился, то достоин большего наказания за то, что имел много случаев

к вразумлению себя от людей, прежде согрешивших и уже наказанных, но без всякой для себя пользы» (*Злат.*).

Мф.**23**:37-38. «Иерусалим, Иерусалим»: «что значит это сугубое воззвание? Это — голос милосердия, сострадания и великой любви. Как будто пред любимою женщиною, которую постоянно любили, но которая презрела любившего ее и чрез то заслужила наказание, Он оправдывается, тогда как намерен уже был поразить казнью» (Злат.). — «Сколько раз»: это было целью всей Его деятельности; для этого Он часто посещал Иерусалим и проповедывал в нем и чудодействовал. — «Собрать чад твоих»: обратить жителей твоих к себе, чтобы они признали Меня своим Мессиею вступили в царство Мое. — Как птица (курица) собирает и пр.: «сравнением изъявляет свою любовь, потому что эта птица горячо любит своих птенцов» (*Злат.*). — «Не захотели»: не от Меня зависело то, что вы не обратились ко Мне, но от вашей злой воли — не захотели вы. — За то, «се оставляется дом ваш пуст»: дом, т.е. храм, святилище Божие, лучшее украшение Иерусалима. Отнимется от него Божие попечение и охранение, и он запустеет, будет оставлен Богом; а с ним запустеет и город святой и земля святая, ибо отнимется от него и от нее имя Божие. Так и было: храм и город разрушены римлянами; земля опустошена.

Мф.**23**:39. «Не увидите Меня отныне»: день милосердия прошел для вас, и вы не увидите Меня более, как милосердного Избавителя вашего, — Я буду для вас грозным Судьей. «Говоря «отныне», Он указывает не на этот самый час, но на все время, которое протекло до Его страданий» (Злат., ««отныне» значит — после распятия, а не после того часа, в который Он говорил это» — *Феофил.*); в храме, действительно, уже не был Господь отныне, по воскресении же своем Он являлся «не всему народу», но только «свидетелям предъизбранным от Бога» (Деян.**10**:41). — «Доколе не воскликнете: благословен» и пр.: «Здесь Он говорит о будущем дне своего второго пришествия... давая разуметь самым неверующим, что они тогда (невольно) поклонятся Ему» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). Вероятно также, что во время страшного таинственного пришествия Спасителя на суд с народом своим, при разрушении Иерусалима, не малое число иудеев, видя в сем знамение гнева Божия за отвержение Мессии, невольно обращались к Нему с верою и, уверовав, благословляли духом это таинственное пришествие Его.

Глава 24

Пророчество Господа о разрушении Иерусалима, втором пришествии Своем и кончине мира (1—43). Притча о рабе и господине (44—51).

Мф.**24**:1. «Шел от храма»: к горе Елеонской (ст. Мф.**24**:3). — «Показать ему здания храма». «Когда Иисус Христос сказал: «се, оставляется дом ваш пуст» (Мф.**23**:38), и еще прежде сего предвозвестил бесчисленные несчастья, то ученики, услышав сие, с удивлением приступили к Нему, указывая на красоту храма и недоумевая, каким образом будет уничтожена толикая красота, драгоценное вещество и невыразимое разнообразие искусства» (*Злат.*). — «Здания храма»: не только самый храм, но и пристройки его, притворы, дворы и пр., — что все в совокупности носило название храма (см. прим. к Мф.**21**:12).

Мф.**24**:2. «Не останется здесь камня на камне»: разрушение этого места будет полное и совершенное, так что и следов этого великолепного храма, со всеми его пристройками, не будет. Так действительно и исполнилось это, лет ок. 36 спустя по произнесении этого пророчества (в 70 г. по Р. Хр.), когда Иерусалим был взят римлянами, храм разрушен и превращен в развалины, а чрез несколько времени (при Траяне) уничтожены и самые следы его. Предводитель римлян Тит желал было, при взятии Иерусалима, сохранить храм, но — воля человеческая не в силах нарушить определение Божие. Иудеи сами зажгли притворы храма, а один из римских солдат, вопреки приказанию военачальника, бросил пламя чрез окно в самый храм, и он тотчас был объят пламенем. Напрасно Тит дал приказание потушить огонь — оно не было исполнено; солдаты бросились грабить горящее святилище, и ни приказания, ни угрозы, ни удары не могли остановить их; храм был сожжен и разграблен (*Флав.* Bel. Jud. 6, 4, 5—7).

Мф.**24**:3. «На горе Елеонской» (см. прим. к Мф.**21**:1). С этой горы открывается прекрасный вид на Иерусалим и храм. — «Наедине»: вероятно, Господа, по обыкновению, сопровождал народ, и ученики, по важности вопроса, не предложили Ему оного при народе, но, улучив удобное время, спросили наедине, и спрашивавшими были именно самые доверенейшие и ближайшие ученики — Петр, Иаков, Иоанн и Андрей (Мк.**13**:3). — «Когда это будет» и пр.: вопрос Учеников касается двух предметов: 1) когда это (разрушение храма) будет и 2) какой будет признак пришествия Христова (второго) и соединенной с ним кончины века и мира. В тогдашних мыслях Учеников Христовых эти два предмета — разрушение храма с Иерусалимом и пришествие Христово с кончиною века — соединялись вместе по времени. «Ученики думали, что с разрушением Иерусалима будет и скончание мира... А что они думали точно так, как я сказал, сие познай из их вопроса. Ибо о чем они спрашивали? — «Когда это будет», т.е. когда будет разрушен Иерусалим, и — «какой признак Твоего пришествия и кончины века?»» (*Злат.*). Сообразно с сим и Господь ответствует на эти вопросы не вполне раздельно, но соединяя то, что относится к разрушению Иерусалима, с тем что относится ко второму Его пришествию, так что иногда затруднительно точно определить, к какому именно событию относится речь Господа. Потому эта речь одна из самых затруднительных для объяснения, и не все, даже древние толкователи, одинаково объясняют некоторые места ее, указывая иногда и сами разные объяснения и предоставляя личному чувству читателей принимать то или другое объяснение. Внутреннее основание такого соединения в речи сей предметов близких и отдаленных лежит в самом характере этой речи, как пророческой: в пророческом созерцании события близкие и отдаленные представляются иногда как бы на одной картине в перспективе, и как бы сливаются, особенно если одно событие ближайшее служит прообразом другого отдаленнейшего, так что изображение их словами и образами может принадлежать и тому и другому. Так, например, у Исаии (Ис.**40**-66) изображаются события избавления евреев из плена вавилонского и избавление

всего человечества Мессиею из плена царства тьмы, из коих первое служит образом второго. Так и здесь — в отношении к событиям разрушения Иерусалима и кончины мира, из коих первое служит образом последнего. Не исправляя теперь неправильной мысли учеников о том, что второе Его пришествие будет вслед за разрушением Иерусалима (как впоследствии исправил, сказав по воскресении, что не их дело знать времена и лета, которые Отец положил в своей власти: Деян.**1**:7), Господь, однако же, очень ясно дает понять, что второе пришествие Его и кончина века последуют очень не скоро после разрушения Иерусалима.

Мф.**24**:4-5. «В ответ»: ответ прежде всего относится к вопросу о времени разрушения Иерусалима, и именно к признакам, которые будут предшествовать этому событию и указывать на него. Один из признаков есть появление обольстителей, коих прежде всего беречься заповедует Господь учениками и последователям своим, так как это одна из величайших опасностей для веры их. — «Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас»: прельстить здесь означает отклонить от веры во Христа и склонить к другой вере. — «Под Моим именем»: т.е. под именем Мессии — Христа. Ожидание Мессии в это время было очень сильно возбуждено, и действительно много около того времени появлялось лжемессий-обольстителей. Страна, по словам о том времени *Флавия*, наполнена была обольстителями и чародеями, которые водили народ в пустыню, чтобы там видеть чудеса, производимые будто бы силою Божиею. Из числа таких обольстителей-лжемессий были: Досифей самарянин, называвший себя Христом, Симон волхв, самарянин же, называвший себя сыном Божиим, Февда (Деян.**5**:36), который убедил множество иудеев идти за ним на берега Иордана, обещая там разделить воды, подобно Илии и Елисею, какой-то египтянин, упоминаемый в книге Деяний (Деян.**21**:38) и др.

Мф.**24**:6-7. «Услышите о войнах»: второй признак приближающегося времени бедствий Иерусалима. «О войнах же говорит Он тех, которые имели быть в Иерусалиме, а не вне оного, во всех местах вселенной. Ибо какая нужда была ученикам до сих? Притом Он бы ничего не сказал нового, если бы говорил о бедствиях всей вселенной, которые случаются всегда. Ибо и прежде сего бывали войны, возмущения и сражения. Но здесь Он говорит о войнах иудейских, которые вскоре имели последовать» (*Злат.* Ср. *Феофил.*). — «О военных слухах»: о войнах, более отдаленных, о которых только слухи долетят до Иудеи. После всеобщего мира при Августе, время до разрушения Иерусалима было действительно временем частых войн и возмущений, особенно из-за императорского римского престла, которым по произволу распоряжались преторианцы. — «Но это еще не конец»: не века или мира (ст. Мф.**24**:3), а Иерусалима, т.е. еще не непосредственно за сими бедствиями последует разрушение Иерусалима и царства иудейского; это будет еще только начало болезней (ст. Мф.**24**:8).— «Восстанет народ на народ» и пр.: усиление народных бедствий, изображенное в пророческом духе древних пророков (ср. Ис.**19**:2). Римский историк *Тацит*, говоря об этой эпохе, называет ее богатой происшествиями, жестокой вследствие войн, нестройной вследствие возмущений, злобной даже в мирное время (Ann. XIV, 13. XII, 38. XV, 22). Что касается в частности иудеев, то сюда может быть отнесено происшествие, бывшее в Кесарии. Евреи и сириане вооружились друг против друга из-за обладания этим городом, и двадцать тысяч иудеев были истреблены. Это так возбудило иудейский народ, что он пронес опустошение по всей Сирии. — «И будут глады»: Агав пророк предсказывал в это время голод в иудее (Деян.**11**:28), на который указывают *Тацит, Светоний* и *Евсевий*; он так был силен в Иерусалиме, по словам *Флавия*, что множество умерло от него (Ant. 20, 4). В продолжение царствования императора Клавдия (41—54 г. по Р. Хр.) был четыре раза голод в Риме, Палестине и Греции. — «Моры»: эпидемические болезни, иногда бывающие вследствие голода. О них упоминают *Флавий* (Ant. 18, 9, 8) и *Тацит* (Ann. 1& 13). — *Землетрясения*: история указывает на довольно многие землетрясения во время, предшествовавшее разрушению Иерусалима. По свидетельству *Тацита*, одно из таковых было в

царствование Клавдия, другое в царствование Нерона. Города Лаодикия, Иераполь и Колоссы, были разрушены землетрясениями. Таковые же были в Смирне, Милете, Хиосе и Самосе

Мф.**24**:8. «Начало болезней»: начало тех бедствий, которые имеют довершиться для иудеев разорением Иерусалима и храма, а самые бедствия сии еще впереди. Бедствия сии сравниваются с болезнями рождения по их тягости и чувствительности.

Мф.**24**:9. Продолжение оных болезней (ст. 9—13). — «Будут предавать вас на мучения» и пр.: это исполнилось на апостолах и верующих, особенно во времена гонений, когда их били, и убивали, и мучили, на что много примеров, рассказанных в книге Деяний Апостольских. Сюда же относится жестокое гонение, воздвигнутое на христиан при Нероне, когда мученически скончались первоверховные Апостолы Петр и Павел. — «Ненавидимы всеми народами»: история показывает, что при распространении христианства одно имя христиан делало их ненавистными язычникам; целые сонмы мучеников пострадали за одно это имя.

Мф.**24**:10. «Соблазнятся многие» (см. прим. к Мф.**5**:29): отступят от веры во Христа. — «И друг друга будут предавать»: отрекшиеся от веры будут выдавать оставшихся верными. Чтобы доказать пред гонителями искренность своего отречения, они будут указывать им на своих прежних братий, их жилища и убежища, дабы гонители и тех или соблазнили, или били, или убили. — «Возненавидят друг друга»: конечно, не истинные христиане будут ненавидеть друг друга, но мнимые или отрекшиеся от веры возненавидят твердо пребывающих в вере.

Мф.**24**:11. «Лжепророки восстанут»: не лжемессии, о которых речь была выше (ст. Мф.**24**:5), а лжепророки, люди, которые будут выдавать себя за чрезвычайных посланников Божиих, проповедников новых бывших им откровений Божиих. Таковые возникали в недрах и самого общества христианского (Деян.**20**:30. 1Ин.**4**:1), появлялись и в недрах общества иудейского, около времени осады Иерусалима. *Флавий* говорит, что «зилопты, распоряжавшиеся тогда в городе, подставили многих ложных пророков, объявлявших, что народ получит помощь с неба. Они употребляли их для того, чтобы воспрепятствовать народу убегать из города и вдохнуть в него доверие к Богу» (Bell. 6; 5, 2. 3).

Мф.**24**:12. «По причине умножения беззакония» и пр.: это умножение беззакония (вследствие сказанного в ст. Мф.**24**:10, 11) даже и в недрах самого христианства будет причиной того, что братолюбие во многих охладеет, так как вообще безнравственность ведет за собой ослабление истинной христианской любви.

Мф.**24**:13. «До конца»: слово это понимать можно или — «до конца» предрекаемых бедствий, т.е. до разрушения Ерусалима, и смысл всего выражения будет такой: сохранивший веру, несмотря на все искушения бедствий, до скончания оных бедствий, будет спасен, будет безопасен по миновании оных и получит вечное спасение; или — «до конца» своей жизни, и за то удостоится вечного спасения в Царстве Небесном.

Мф.**24**:14. «Евангелие царствия»: благовествование о наступлении царства Мессии, или об открытии церкви Христовой. — «По всей вселенной»: не в Римской только империи, в каковом смысле слово *вселенная* употребляется иногда в Евангелии (Лк.**2**:1), но вообще по всей земле. — *Во свидетельство всем народам*: проповедь евангельская, предложенная всем народам (язычникам), должна быть для них свидетельством о том, что средостение, бывшее между ними и народом иудейским избранным, разрушено. Доселе иудеи одни пользовались благами откровения, к ним только посылаемы были чрезвычайные проповедники божественных истин, они только были народом избранным; теперь же Бог посылает проповедников Евангелия и спасения всем народам, и это есть для них свидетельство о том, что и они призываются к спасению. Слову «свидетельство» дают здесь и другое значение: «когда Евангелие всюду было проповедано, а некоторые не уверовали и проповедь не везде была принята, то Христос говорит — «во свидетельство» будет неуверовавшим, т.е. в обличение, в осуждение. Во свидетельство,

ибо уверовавшие будут свидетельствовать против неуверовавших, и осудят их» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «И тогда придет конец»: конец «не мира, а Иерусалима. А что Христос о сем конце говорил и что Евангелие было проповедано прежде взятая Иерусалима, послушай, что говорит Павел: «по всей земле прошел голос их и до пределов вселенной слова их» (Рим.**10**:18), и еще: «благовествование, которое возвещено всей твари поднебесной» (Кол.**1**:23). Тебе известно, как он скоро перешел из Иерусалима в Испанию. Если же один обошел столь великую часть вселенной, то размысли, сколько сделали и другие» (*Злат.*).

Мф.**24**:15-18. «Мерзость запустения»: еврейское выражение, означающее собственно запустение, которое возбуждает чувство омерзения или отвращения, омерзительное запустение. Но здесь эта мерзость представляется — «стоящею» (ἑτῶξ), следовательно, разумеется не одно просто запустение, а нечто поставленное на опустевшем месте. Если считать параллельными сим слова, приводимые евангелистом Лукою (Лк.**21**:20), то под мерзостью запустения разумеются римские войска, бравшие город (ср. *Злат.*, бесед. 76. нач.). Они могли бьггь названы мерзостью потому особенно, что при их легионах носились изображения императора языческого и орлы, которым римляне воздавали божеское почтение, к чему иудеи, конечно, чувствовали совершенное отвращение. — «Предреченную чрез пророка Даниила»: сл. Дан.**9**:26-27 с Дан.**11**и Дан.**12**(в последних двух местах — *мерзость опустошителя*, а не — запустения). — «На месте святом»: разумеется или весь Иерусалим, называемый святым городом (сл. Мф.**4**:5), или в частности место храма, святое по преимуществу, что более согласно с указанным пророчеством Даниила (Дан.**9**:26-27). Итак, смысл следующий: когда увидите римские войска, осадившие и взявшие город и их языческие знамена, водруженные на месте разрушенного храма, тогда — и пр., ст. 16. *Флавий* повествует, что когда римляне взяли Иерусалим, то внесли своих идолов в полуразрушенный храм, поместили их в восточных вратах и приносили им жертвы (Bel. Jud. 6. 6, 1). Св. *Златоуст*, бл. *Феофилакт* и *Зигабен* разумеют под мерзостью запустения собственно статую завоевавшего город (Тита), «которую он, по опустошении города и храма, поставил внутри храма». — «Читающий да разумеет»: выражение, которым обращается особенное внимание читающего на таинственный смысл сказанного, не раскрываемый ясно. Если это изречение самого Господа, то оно относится собственно к книге пророка Даниила и значит: читающий указанное место в книге пророка Даниила да разумеет. Если же это вставка писателя Евангелия, то относится и к книге пророка, и к Евангелию: читающий это место Евангелия и пророка да разумеет. — «Находящиеся в Иудее» и пр.: «говорит о войне, представляя жестокость оной в словах, по-видимому, маловажных» (*Злат.*). Речь не о христианах собственно и единственно, но и об иудеях, и кажется о последних по преимуществу, о всеобщем бегстве от беды. — «В Иудее»: из сего видно, что по пророчеству Христову война коснется не одного только Иерусалима, но и всей Иудеи, хотя сей последней и в меньшей мере. — «Да бегут в горы»: ища себе безопасного убежища. В горах Палестины было много пещер, развалин, глухих мест, где можно было довольно безопасно укрываться, где в другие времена укрывалось много разбойников и где нередко скрывались преследуемые (ср. 1Цар.**13**:6, 22:1. 2Цар.**23**:13. Нав.**10**и др.).— «Кто на кровле»: кровли домов в Палестине, как и вообще на Востоке, устроялись плоские, удобные для прогулок и — для уединения (см. прим. к Мф.**9**:1-8). С кровли иногда были устрояемы, кроме внутренних лестниц, лестницы прямо на улицу — ближайший путь для поспешного бегства. Во время наступающего бедствия, кто будет на кровле дома, должен предаться бегству не медля, так что даже не должен зайти к себе в дом за чем-либо, иначе его гибель неминуема. «По сей же причине присовокупляет, что находящийся на поле не должен возвращаться, дабы взять одежды свои: ибо если находящиеся в доме бегут из него, то тем более не должно возвращаться тем, которые вне его» (*Злат.*). *Евсевий* (Церк. Ист. 3, 6) свидетельствует, что христиане иерусалимские и палестинские, зная сии пророчества

Господа, оставили города и селения и убежали в Пеллу и другие безопасные места на восточной стороне Иордана, так что неизвестно ни одного примера, чтобы кто-либо из христиан погиб при погибели Иерусалима. — «Одежды свои»: верхние (ср. прим. к Мф.**5**:40), так как работали в поле без верхних одежд, которые оставались дома.

Мф.**24**:19-20. « Горе беременным» и пр.: «первым потому, что они, будучи отягощаемы беременностью, по причине немощи, не могут удобно бежать; а последним потому, что они связаны узами сострадания к детям и не могут спасти вместе с собою питающихся сосцами» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Молитесь» и пр.: бедствия необходимо настанут, и суд Божий совершится над преступным городом и народом; тем не менее прилично просить Бога о том, чтобы тяжесть бедствия была облегчена по милости Его. «В лице апостолов Господь говорит это иудеям, потому что апостолы прежде сего несчастья вышли из Иерусалима» (*Феофил.*).— «Зимою»: по причине неудобства времени, принужденные укрываться в горных пещерах, беглецы зимой подвергались бы неблагоприятным влияниям погоды, что для них увеличило бы бедствия. — «В субботу»: по закону, субботу нужно было проводить в спокойствии и празднестве, а потому и запрещено было предпринимать путешествие далекое, даже в крайних случаях (Исх.**16**:29). Лишь краткое пространство дозволялось проходить в этот день по толкованию иудейских книжников, именно 2 ООО шагов или около версты, каковое пространство известно было под названием «субботнего пути» (Деян.**1**:12). Господь повелевает молиться, чтобы бегство их не случилось в такой день, когда они могут пройти лишь такое пространство, на котором нельзя найти безопасного убежища от бедствий, а далее бежать не могут, не оскорбляя закона о дне субботнем, с точки зрения иудеев, неправильной впрочем по учению самого Христа (ср. Мф.**12**и след. Ин.**5**:17: 7:22).

Мф.**24**:21. «Какой не было от начала мира» и пр. «Да не подумает кто-либо, что это сказано преувеличенно, но пусть прочитает сочиение Иосифа Флавия и узнает истину слов сих. Никто не может сказать того, что Иосиф, как верующий, увеличил изображение оных бедствий для того, чтобы подтвердить сказанное; ибо он был иудей, и иудей весьма строгий, ревнитель, и из числа тех, кои были по пришествии Христовом. Что же он говорит? То, что оные бедствия превзошли всякое описание бедствий, и подобной войны никогда не случалось с каким-нибудь народом» (*Злат.*). Вот несколько выписок из сочинений Флавия, показывающих всю жестокость тогдашнего бедствия. «Все несчастия, какие постигали народы от начала мира, были ничто сравнительно с теми, какие обрушились на иудеев» (Bel. Iud. 1, 4)... «Тогда, по взятии города, бросившись в город, они (солдаты римские) умерщвляли без различия всех, кого только встречали, и жгли дома с их жителями. Врываясь в дома для грабежа, они находили их полные трупами умерших от голода. И если они чувствовали некоторую жалость при виде мертвых, за то были совершенно немилосердны к живым; убивали все, что только им встречалось. Город до такой степени был наполнен кровью, что во многих местах пламя пожара потухало от нее» (ibid. 6, 8, 5. 9, 2, 3). Он свидетельствует, что в продолжение осады Иерусалима погибло в нем и в окрестностях его людей более миллиона. Из них великое множество были распяты на крестах. «Многие были сперва сечены, потом истязуемы всякими способами и наконец повешены на крестах, и римские солдаты, из ненависти или мщения, находили удовольствие пригвождать разными способами (ср. прим. к Мф.**27**:35). Распятых было великое множество, так что места не доставало для поставления крестов для распятия» (ibid. 5, 2, ср. 6, 9, 3). Такое невероятное на первый взгляд число погибших объясняется тем, что осада Иерусалима началась во время праздника Пасхи, когда собралось в Иерусалим до 2 000 000 иудеев, кроме женщин и детей (ibid. 6, 9, 3. 4). Так исполнилось на них страшное слово, сказанное ими же самими: «кровь Его на нас и на детях наших» (Мф.**27**:25). Страшные подробности относительно голода, свирепствовавшего во время осады Иерусалима, описывает тот же Флавий. Осажденные

употребляли в пищу то, к чему отказывались прикасаться животные, самые неразборчивые на пищу... Ограбленная солдатами одна женщина из высокого рода, голодом доведенная до отчаяния и исступления, убила и ела собственное свое дитя и съела уже половину, когда открыто было это преступление (ibid. 6, 3, 3. 4). И исполнилось страшное пророчество, изреченнное еще Моисеем (Втор.**38**:53-57).

Мф.**24**:22. «Не сократились те дни»: дни осады, голода и войны. «Не спаслась бы никакая плоть»: никто из иудеев не избежал бы смерти (ср. *Злат.*, и *Евф. Зиг.*); все жители Иудеи погибли бы от меча, голода и язвы. — *Ради избранных*: избранными называются здесь, без сомнения, христиане, каковое название им усвояется потому, что из среды всех людей они избраны Богом быть членами царства Христова (ср. 1Пет.**1**:1-2. Рим.**1**:7. Еф.**1**:4. 1Сол1:4). Вероятно, что в Иерусалиме и окрестностях его между иудеями было немало уверовавших во Христа. Ради них, чтобы сохранить их, сокращены дни бедствий. Флавий говорит, что Тит первоначально имел намерение принудить к сдаче город голодом, и с этой целью окружил его стеною (окопом), чтобы воспрепятствовать подвозу съестных припасов и не выпускать никого из города. Но дела империи в это время потребовали его скорейшего возвращения в Рим, и он, оставив первоначальное намерение, решился ускорить осаду и взял город штурмом (Bel. Iud. 1, 12, 1). Таким образом и сократилось время бедствий для осажденных.

Мф.**24**:23-24. «Тогда»: *Златоуст*, бл. *Феофилакт* и некоторые другие полагают, что с этого стиха начинается ответ Спасителя на второй вопрос учеников — о времени кончины мира и второго пришествия Господа на всемирный страшный суд. Но некоторые черты дальнейшего изображения не вполне удобно прилагаются к сим событиям, а удобнее к тому же событию разрушения Иерусалима, как увидим. Не следует опускать из виду того, что последнее из упомянутых событий служит образом первого, и некоторые черты более приложимы к одному, другие — к другому событию. Соответственно с главной мыслью толкования дальнейшей речи, *Златоустый* учитель говорит: «здесь слово тогда, как я часто говорил, не означает порядка времени в событиях вышеупомянутых. Ибо когда Христос хотел показать порядок времени, то сказал: «вдруг после скорби дней тех» (ст. Мф.**24**:29). Здесь же не так; но слово «тогда» указывает не на то, что было тотчас после сего, а на то, что будет в то время, когда должны совершиться события, о которых Он хотел сказать. Опустивши весь промежуток времени от разрушения Иерусалима до начала кончины мира, Христос говорит о времени, имеющем быть незадолго пред кончиною мира» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Если кто скажет» и пр.: предостережение от лжемессий (ср. прим. к ст. Мф.**24**:5), которые появятся тогда вместе с лжепророками (ср. прим. к ст. Мф.**24**:11). — «Великие знамения и чудеса»: разумеются ложные знамения и чудеса, которые, однако же, будут так уподобляться истинным, что довольно трудно будет распознать обман (таковы были например, действия египетских волхвов, подражавших чудесам Моисея). «Хитростью дьявольскою (лжехристы и лжепророки) будут представлять пред очами зрителей такие явления, что некоторых обольстят, да и самые праведники, если не будут всегда трезвенны, могут обмануться» (*Феофил.*). — «Если возможно, и избранных»: ложные чудеса и знамения будут таковы, что даже самые истинные христиане могли бы от них впасть в прелесть и признать лжемессиий и лжепророков. Таковы пред кончиною мира будут антихрист и те, которые будут служить ему (*Злат.*), как говорит об антихристе и Ап. Павел (2Сол.**9**:9-10), равно как и Ап. Иоанн в Откровении (Откр.**13**). Таковые лжемессии и лжепророки являлись и около времени осады Иерусалима (ср. прим. к Мф.**24**:5, 11).

Мф.**24**:25-26. «Я наперед сказал»: уверение, что предсказанное непременно сбудется (ср. Ин.**14**:29), и предостережение быть бдительными и осторожными (ср. Мк.**13**:23).— «В пустыне, — в потаенных комнатах»: «не выходите, говорит, в пустыню; не входите во внутренние комнаты. Не сказал: отойдите и не веруйте, но — не входите и не исходите, ибо великий будет

тогда соблазн по причине обольстительных знамений» (*Злат.*). И около того времени первого пришествия Христова иудеи ожидали, что Мессия явится совершенно неожиданно, может быть, выйдет внезапно из пустыни, почему лжепророки и уводили народ в пустыню (ср. прим. к ст. Мф.**24**:5), или, может быть, скрывается в потаенном месте и неожиданно выйдет оттуда (у Barnes).

Мф.**24**:27-28. «Как молния исходит» и пр.: «А как блистает молния? Она не требует вестника, не требует проповедника, но в малейшее мгновение является во всей вселенной (на всем горизонте) — и тем, кои сидят в домах, и тем, кои находятся во внутренних отделениях дома. Таково будет и пришествие Христово, которое вдруг явится везде по причине сияния славы» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). Таинственное пришествие Господа на суд с Иерусалимом при его разрушении было прообразом второго будущего Его пришествия на суд мира. «Во второе пришествие будет не так, как в первое, когда Господь переходил с места на место; тогда Он явится во мгновение ока» (*Феофил.*). — «Где будет труп» и пр. Относящие это изречение ко второму пришествию Господа в связи с предшествующим объясняют его так: «как молния является внезапно и всем бывает видима, так и пришествие Христово (второе) будет видимо для всех живущих в мире. И как на мертвый труп скоро собираются хищные орлы, так и туда, где явится Христос, придут все святые, парящие на высоте добродетелей, и вознесутся на облака, подобно орлам. Христос иносказательно именуется трупом, потому что Он умер за нас (*Феофил.*, ср. Злат., Иерон., Евф. Зиг.). Или так: труп есть образ *духов но мертвых* (ср. Мф.**8**:22, Лк.**16**:24), которые подлежат суду Мессии и наказанию; и выражение — «соберутся орлы» означает то же, что сказано Мф.**13**:41, именно: что Ангелы, которые имеют быть посланы Мессией, «соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную». Относящие это изречение ко времени разрушения Иерусалима под трупом разумеют Иерусалим и иудеев, а под орлами римлян, осадивших и взявших город, и смысл дают такой: Господь придет для суда над преступным бродом и народом, и, по Его мановению таинственному, римские войска со своими победоносными знаменами ринутся как хищные орлы на мертвый труп и растерзают его.

Мф.**24**:29. «Вдруг после скорби» и пр.: если предшествующее относить только к разрушению Иерусалима, а последующие стихи ко второму пришествию, то слово *вдруг* нужно принимать в смысле древлепророческого *абие*, под которым иногда сокрываются целые века. Если же и предшествующее относить ко второму пришествию, то выражение: «вдруг после скорби дней тех», т.е. «дней антихриста и лжепророков» — значит, что эти дни продолжатся краткое время: «ибо если иудейская война сокращена была для избранных, то тем более сократится сие искушение для них же. Посему-то Христос не сказал: после скорби, но: «вдруг» после скорби дней тех, ибо все сие случится почти вдруг» (*Злат.*). — «Солнце померкнет» и пр.: эти и подобные выражения на языке священных ветхозаветных писателей означают иногда разрушение царств и городов, низвержение царей и князей и вообще великие политические бедствия. В таких образных выражениях предсказано было, например, о разрушении Вавилона (Ис.**13**:10), Тира (Ис.**24**:23), о бедствиях Боцры и Едома (Ис.**34**:4; ср. Ис.**50**:3, 60:19-20. Иез.**32**:7. Иоил.**3**:5). В отношении ко второму пришествию эти выражения означают вообще изменение законов природы, новое устроение мира, соответственно имеющему настать новому порядку в царстве Христовом. — ««Солнце померкнет», будучи не уничтожаемо, но побеждаемо светом пришествия Христова. — «И звезды спадут с неба»: ибо какая уже будет нужда, когда не будет ночи? — «И силы небесные (Ангелы) подвигнутся, и очень справедливо, видя толикую перемену. Ибо, если они столько ужаснулись и удивились, когда сотворены были звезды (Иов.**38**:7); то как им не ужаснуться и не поколебаться гораздо более, когда увидят, что все преобразуется, сослужители их испытываются, вся вселенная предстоит страшному судилищу, и

все, от Адама до пришествия Христова существовавшие, должны дать отчет во всех своих действиях» (*Злат.*, ср. *Феофил.* и *Зиг.*).

Мф.**24**:30. «Знамение Сына Человеческого»: «т.е. крест, который светлее солнца: поелику солнце помрачается и скрывается, а крест является... Но для чего является сие знамение? Для того, чтобы совершенно посрамить бесстыдство иудеев. Ибо Христос придет на суд, имея величайшее оправдание — крест, показывая не только раны, но и постыдную смерть» (*Злат.*, ср. *Вас.* В. 2, 355). — «Восплачутся»:от страха славного пришествия Господня, видя этот мировой переворот, новый порядок вещей, разрыв и преобразование всех отношений предшествующей жизни и пр., — или частнее, «вос плачутся все колена на земли иудейской, оплакивая свое непослушание, восплачутся и все, которые земная мудрствуют, хотя бы то были и христиане» (*Феофил.*). — «Грядущего на облаках небесных»: Господь и вознесся на облаках (Деян.**1**:9). — «С силою и славою великою»: сила Его проявится особенно тогда в потреблении огнем земли (2Пет.**3**:7, 10:12), в воскресении мертвых (Ин.**5**:29-30. 1Кор.**15**:52), в изменении живых во образ воскресших (1Сол.**4**:17. 1Кор.**15**:52) и в суде над живыми и мертвыми (Мф.**25**:34-46). «Слава» Господа явится тогда в величии всего Его пришествия, окруженного тьмами Ангелов (Мф.**25**:31).

Мф.**24**:31. «С трубою громогласною»: не то, чтобы каждый Ангел был с трубою громогласною, но будет греметь одна последняя труба 1Кор.**15**:52), труба Божия (1Сол.**4**:16), и при звуке этой трубы посланы будут Мессиею Ангелы. По гласу этой трубы последует и воскресение мертвых (1Кор. 1Сол. в указ. местах). Иудеи обыкновенно созывали в собрания посредством труб (Лев.**25**:9. Чис.**10**:2. Суд.**3**:27). Спаситель пользуется сим знакомым иудеям образом для обозначения некоего таинственного действия Божия, по мановению которого Ангелы соберут избранных при втором пришествии Христовом. — «Избранных»: истинных христиан, призванных к наследию в царстве Христовом. Ангелы соберут также и творящих беззаконие (ср. Мф.**13**:41). Первые будут собраны для вечной славы, последние — для вечного мучения. — «От четырех ветров»: с востока, запада, севера и юга. Иудеи четыре эти стороны называли иногда четырьмя ветрами (Иез.**37**:9. Ис.**43**:5-6). — «От края до края неба», со всей земли, со всего видимого пространства земного шара (ср. Втор.**4**:32. Пс.**18**:1-7).

Мф.**24**:32-33. «От смоковницы»: Господь изрекал это пророчество на горе Елеонской, на которой росли не только оливковые (масличные), но и смоковничные (фиговые) деревья, так что предмет подобия, может быть, находился у них пред глазами. — «Возьмите подобие»: или пример... «Он привел в пример смоковницу не столько для означения времени, ибо мог бы означить оное и другим образом, сколько для подтверждения того, что Его предсказание непременно сбудется. ибо как необходимо быть первому, так равно и последнему» (*Злат.*). «Когда увидите все сие»: все те предзнаменования пришествия Его на суд с Иерусалимом и второго пришествия на суд всего, о коих выше говорил Спаситель. — «Близкое, «при дверях»: первые из указанных предзнаменований будут непосредственно предшествовать разрушению Иерусалима; за последними скоро будет, не замедлит, второе пришествие Господа.

Мф.**24**:34-35. «Не прейдет род сей» и пр.: не умрет поколение настоящее. Разрушение Иерусалима действительно было на глазах еще того поколения, коему проповедывал Господь (лет около 36 спустя после произнесения сего пророчества, в 70 г. по Р. Хр.). Относя же слова сии ко второму пришествию, св. *Златоуст* так толкует их: «что Он разумеет под словами — «все сие»? То, что случилось с Иерусалимом: войны, голод, мор, землетрясения, лжехристов, лжепророков, повсеместное распространение Евангелия, мятежи, раздоры и все, что, как мы сказали, должно случиться до Его пришествия (второго). Как же Он сказал— «не прейдет род сей»? Здесь говорится не о роде, тогда жившем, но о роде верных, ибо род означает не только время, но и образ религии и жизни. Так сказано: _сей род ищущих Господа» (Пс.**23**:6)... Все сие

непременно сбудется, а род верных пребудет и не прервется ни от одного из вышеозначенных бедствий. Разрушится Иерусалим, и погибнет большая часть иудеев; но ничто не преодолеет сего рода, ни голод, ни мор, ни землетрясения... ни другие подобные сим искушения» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Небо и земля прейдут» и пр.: утверждение непреложности изреченного Пророчества (ср. прим. к Мф.**5**:18). Видя из истории, как точно исполнилось пророчество Христово о разрушении Иерусалима и бедствиях, сопутствовавших ему, никто не может сомневаться и в том, что также точно исполнится пророчество и о втором пришествии Его.

Мф.**24**:36. «О дне том и часе»: о дне и часе особенно второго пришествия Спасителя, а также, может быть, о дне и часе разрушения Иерусалима. Общие признаки, предвозвещающие наступление сих событий, указаны Спасителем. Точно же дня и часа не благоволил открыть ученикам «для их же пользы» (*Злат.*), чтобы поддерживать в них постоянную бдительность духа и готовность встретить достойно учеников Христовых сии события. — «Ни Ангелы небесные»: Ангелы проникают в тайны Божии, но не знают того, что им не открыто. Если же Ангелы не знают, то тем более не должны испытывать люди, как испытывали ученики, желая знать, *когда* именно это будет. — «Отец Мой один»: который положил времена и лета в своей власти (Деян.**1**:7). Из сего, конечно, не следует заключать, что и сам Сын, Господь Иисус, не знает о сем. Говоря так, он только «возбраняет ученикам не только знать, но и спрашивать об оном... Если бы это было не так, если бы в самом деле Сын Божий не знал о времени кончины, то когда же бы Он узнал оное? Вместе с нами? Но кто станет утверждать это? Он знал Отца так, как и Отец Сына, и ужели не знал о последнем дне? Сверх сего, _Дух испытует и глубины Божия_ (1Кор.**2**:10). А Сын будто бы не знал и времени суда? Он знал, каким образом должно судить, знал тайны каждого, — возможно ли же, чтобы Он не знал того, что менее важно? Если все Им стало и без Него ничего не было, то может ли быть, чтобы Он не знал оного дня? Если Он сотворил века, то сотворил и времена; если сотворил времена, то, без сомнения, сотворил и день. Как же Ему не знать сего дня, который Он сотворил?.. Нет, Он очень его знает» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). «Итак, умолчал Он о времени суда потому только, что не полезно было людям слышать о сем; ибо всегдашнее ожидание делает более ревностными в благочестии, а знание, что до суда еще долго, сделало бы более нерадивыми в благочестии, по надежде, что можно спастись, покаявшись впоследствии. Да и возможно ли, чтобы ведавший все, что будет до оного часа (ибо все сие сказал). не знал этого часа?» (Вас. В. 3, 166).

Мф.**24**:37-39. «Как было во дни Ноя»: пришествие Христово сравнивается со временами Ноя, во-первых, потому, что оно будет внезапно и неожиданно, так же как тогда потоп, ибо время пришествия Христова определено только общими чертами; во-вторых, потому, что нравственное состояние людей около времени второго пришествия будет подобно состоянию людей во времена того патриарха. — «Ели, пили, женились» и пр.: вели обыкновенный образ жизни, как будто ничего особенного не должно случиться, что свидетельствует о беспечности и неверии, потому что потоп был предсказан, как предсказано и пришествие Христово. — «И не думали» и пр.: по неверию и беспечности, ибо должны были думать о сем те, которые знали о предсказанном потопе. «Как тогда некоторые смеялись над приготовлением ковчега, пока не пришла вода и не погубила всех: так и ныне некоторые смеются над словами о кончине; но внезапно, говорит Господь, придет день погибели» (*Феофил.*).

Мф.**24**:40-41. «Двое на поле»: на работе, при обычных занятиях. — «Один берется». Слово это можно толковать в нескольких значениях: или изъемлется от опасности бедствия, как Лот (ср. Лк.**17**:28-29); или изъемлется из среды живых, похищается смертью; или — поемлется Ангелами, которых пошлет Мессия собрать избранных (ст. Мф.**24**:31). Во всяком случае, выражение означает внезапность, неожиданность события. — «Другой оставляется»: выражается понятие, противоположное понятию — «берется». — «Две мелющие»: на Востоке

мололи семена на ручных мельницах или жерновах, как и ныне еще есть обычай. Жернова устроялись из двух камней, из коих нижний — неподвижный, а верхний приводился посредством особенной рукояти в движение, причем удобнее было молоть двоим (ср. прим. к Мф.**18**:6). Эта работа производилась по преимуществу женщинами или низшими рабами (Исх.**11**:5. Иов.**21**:10. Ис.**11**:7. Суд.**16**:21) Смысл изречения тот же, что и предшествующего.

Мф.**24**:42-44. «Бодрствуйте»: не спите духовно, не будьте беспечны, но будьте внимательны к признакам времен и всегда готовы к сретению Господа; а чтобы быть готовыми, нужно вести добродетельную жизнь- Не зная точно времени пришествия Господа, а равно и смерти своей (ср. *Феофил.*), должно быть готовым на всякий час. — «В какую стражу»: ср. прим. Мф.**14**:25. — «Придет вор»: пришествие Господне нередко сравнивается с пришествием вора по неожиданности и внезапности (ср. 2Пет.**3**:10. 1Сол.**5**:2. Откр.**3**:3, 16:15). — «Будьте готовы»: к сретению Господа во всякое время, хотя и не знаете, или именно потому что не знаете точно, когда именно, в какой день и час Он придет; Он может прийти в такое время, когда вы и не думаете.

Мф.**24**:45-47. Притча о верном и нерадивом приставниках или рабах (Мф.**45-**51) имеет целью еще более напечатлеть в душе учеников мысль о необходимости бодрствования в ожидании пришествия Христова, указывая наглядно на следствие бдительности одного и нерадивости другого. — «Верный и благоразумный»: «от раба требуются две вещи — благоразумие и верность (ибо грех бывает также и от неразумия); он называется верным за то, что из достояния господина своего ничего не утаил себе и ничего не расточил напрасно и без цели, а благоразумным потому, что умел употребить вверенное ему Достояние надлежащим образом. И нам нужны также верность и благоразумие, как для того, чтобы не присвоить себе, что принадлежит Господу, так и для того, чтобы сделать приличное употребление из дарованного. Если одного качества нет в нас, то и другое несовершенно» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).— «Господин поставил над слугами»: из сих слов видно, что наставление Господа ближайшим образом относится к предстоятелям церкви Его, которые суть по преимуществу служители Его, приставленные к дому Его для раздаяния членам сего дома потребных им даров духовных (1Сол.**5**:12-13. 1Кор.**3**:5, 4:1-2, 12:28. Ин.**21**:15-17. Деян.**20**:28). «Впрочем сие относится не к одним учителям, но сказано о всех обязанностях, на каждого возлагаемых. Сия притча может относиться и к гражданским начальникам, ибо каждый должен употреблять дары свои на пользу общую. Одарен ли ты премудростью, или вручена тебе власть, богат ли ты, или имеешь что-либо другое, ты не должен употреблять даров своих во вред собратий своих, или для собственной погибели» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Над всем имением поставит его»: не только над слугами своими, но и над всем имением. Сим выражается понятие о чести и славе, какой будут удостоены верные исполнители закона Христова, имеющие соцарствовать Ему в царстве Его (ср. Мф.**25**и дал. Лк.**19**и д.).

Мф.**24**:48-51. «Раб тот», которого господин на время отсутствия своего поставил над слугами своими (ст. Мф.**24**:45).— «Скажет: не скоро придет» и пр.: причина дурных поступков этого раба— не столько неизвестность дня, в который воротится господин его, сколько та, он «худой раб. Ибо, почему такая же мысль не пришла на ум рабу благоразумному и верному?» (*Злат.*). — «Бить товарищей» и пр.: поступки, показывающие злость души и развратность, а равно и нерадивость, забвение, что он непременно должен отдать отчет в поступках своих господину своему, который рано ли, поздно ли, но непременно придет и узнает поведение его. — «Рассечет его»: казнь, употреблявшаяся на востоке, как у евреев (1Цар.**15**:36. 2Цар.**12**:31. 3Цар.**3**:25. Евр.**11**:37), так и у халдеев (Дан.**2**:5, 3:29), у египтян и отчасти у римлян. Рассекали тело пополам сверху донизу или мечом, или пилой. Выражение это означает вообще, что нерадивый и злой раб подвергнут будет господином своим тяжким мучениям.— «Одной участи

с лицемерами» (ср. прим. к Мф.**6**:2), которые представляются таким образом людьми самыми дурными, подлежащими тяжким наказаниям. — «Плач и скрежет»: ср. прим. к Мф.**8**:12-13. «Если человек, которому вверено распоряжение каким-либо даром, пренебрегает им, не боится будущего суда и говорит в сердце своем: господин мой медлителен, т.е. не тотчас вознаграждает и не скоро наказывает, — и долготерпением Божиим пользуется на зло, бьет сослужителей своих, т.е. соблазняет их (ибо подчиненные, замечая за начальниками дурное употребление данных им от Бога прав, соблазняются и портятся), то Господь *рассечет* его, т.е. лишит полученного им дара, и оставит его таким, каким он был, и будет он ввержен во тьму кромешную» (*Феофил*.).

Глава 25

Притчи: о мудрых и неразумных девах (1—13) и о талантах (14—30). Изображение страшного суда (31—46).

Мф.**25**:1. «Тогда»: в тот же день, когда Господь придет на суд. — «Царство Небесное» (ср. прим. к Мф.**3**:2): церковь Христова на земле; при пришествии Христовом с членами церкви Его будет нечто подобное тому, что случилось с десятью девами и пр. — «Вышли навстречу жениху»: пришествие Христово представляется под образом пришествия жениха в дом отца невесты, во время брачных пиршеств. В продолжение семидневного (когда выходила замуж девица, и трехдневного, когда — вдова) празднества, совершавшегося с большою торжественностью, по вечерам или ночам жених из дома отца своего провожал невесту в дом отца ее с возможною пышностью. Родители, родственники и друзья сопровождали их в большом числе; часть их сопровождала жениха, другая, вероятно, родные и друзья невесты, выходила из дому встречать их. При этом употреблялись светильники для большей торжественности и чтобы освещать путь. Девы, имевшие встретить жениха с невестою в доме сей последней, не зная точно, когда придут ожидаемые, выходили заранее из дому и ожидали около него жениха с невестой. На Востоке доселе сохранились некоторые из этих церемоний брачных пиршеств. «При одном браке индусском, где и я был, говорит один миссионер, жених посещал свою невесту. В полночь, после того, как прибытия его ждали часа два или три, возвестили о прибытии его словами почти евангельскими: вот жених идет; выходите навстречу ему. Каждый спешил зажечь свой светильник, который держал в руках, и занять свое место в процессии. Многие растеряли свои светильники, И некогда было искать их, потому что шествие приближалось к дому невесты. Все общество взошло на крыльцо, убранное и великолепно освещенное, где ожидали их другие родственники и друзья в лучших одеждах. Жених, несомый своими спутниками, помещен был на великолепном седалище посреди собрания. Чрез несколько времени все взошли в дом, двери которого были затворены вслед за тем, и их охраняли сипаи. Я, и другие со мною, тщетно просили этих стражей — пустить нас туда. Никогда величественная притча Спасителя не поражала меня более, как в ту минуту, когда затворились двери» (у *Barnes* в прим. к этому стиху). «Но почему Христос в этой притче представляет не просто какое-либо лицо, а дев? Он превознес девство, когда сказал: есть скопцы, которые оскопили сами себя, ради Царствия Небесного, и: могущий вместить да вместит (Мф.**19**:11). Кроме того, Ему известно было и высокое мнение многих о девстве, ибо оно по природе своей есть великое дело... Итак, поелику девство есть дело великое и многие имеют о нем высокое мнение, то, дабы кто-либо, храня оное, не предался беспечности так, как бы уже все исполнил, и дабы не стал нерадеть о прочем, Иисус Христос приводит эту притчу, которая может убедить в том, что девство и все другие добродетели, чуждые дел милосердия, осуждаются» (*Злат.*).

Мф.**25**:2-4. «Пять мудрых и пять неразумных»: слова — мудрый и неразумный употребляются здесь частнее в смысле предусмотрительный и непредусмотрительный, так как первые девы взяли с собой довольно масла, чтобы в случае замедления жениха не угасли светильники их, а последние, по непредусмотрительности, не взяли столько. Под мудрыми девами разумеются все *истинные* христиане, готовые встретить пришествие Христово, имеющие при своей чистой и искренней вере и добрые дела; под неразумными же — христиане более по имени, чем по душе, беспечные, непредусмотрительные, не имеющие добродетелей, а только вид добродетели. Что касается до числа — «пять» и «пять», то оно не означает, что при пришествии Господнем будет равное число мудрых и неразумных, ибо не в том цель притчи,

чтобы указать точно число спасающихся и отверженных, а в том, чтобы возбудить к бодрствованию всех (ст. Мф.**25**:13). — «Взяв светильники» и пр.: «светильниками называется здесь самый дар девства, чистоту святости, а елеем — человеколюбие, милосердие и помощь бедным» (*Злат.*).

Мф.**25**:5. «Жених замедлил»: «показывает, что время замедления составит не малый промежуток времени, и отдаляет от учеников мысль о скором пришествии царства Божия. Так как они ожидали этого, потому Он беспрестанно подавляет в них эту надежду» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Задремали все и уснули»: это не значит, что при втором пришествии Христовом все христиане уснут, т.е. окажутся не бодрствующими, беспечными, холодными к вере и невнимательными, а указывает лишь на постоянную обязанность христиан бодрствовать, быть готовым к сретению Господа, — или сон означает здесь смерть (ср. *Феофил.*).

Мф.**25**:6. «В полночь»: «это говорит Он или сообразуясь с притчею, показывает, что воскресение случится ночью» (*Злат.*). — «Раздался крик»: или со стороны сопровождавших жениха, или тех, которые вышли встретить его, но не спали, подобно уснувшим девам.

Мф.**25**:7-8. «Поправили светильники»: светильники, горевшие до полуночи, конечно, должны были от нагару издавать слабый свет. Нужно было поправить их, и для того, чтобы свет был светлее, подлить в них масла. В это-то время у юродивых дев и оказался недостаток в масле, что свидетельствует о их непредусмотрительности, по которой они оказались не готовыми встретить жениха.

Мф.**25**:9-10. «Готовые вошли» и пр.: вошли в дом невесты, где продолжалось брачное пиршество и куда, по пришествии, никого уже не впускали. Эти девы изображают тех христиан, которые приготовились войти в Царство Небесное верою во Христа, покаянием в своих грехах и делами благотворения. «Двери затворились»: никто уже не мог войти туда. Так, когда праведные после суда Христова войдут в Царство Небесное, оно заключится для всех других, и грешники не будут иметь входа туда.

Мф.**25**:11-12. «Не знаю вас» (ср. прим. к Мф.**7**:23): не признаю вас истинными христианами; вы не принадлежите к числу тех, кои оказались готовыми войти на брачный пир Царства Небесного, и Я не признаю вас своими. Выражение *знать* кого на языке библейском нередко означает любить, одобрять, считать своим другом или учеником (1Сол.**5**:12. 2Тим.**2**:19. Пс.1и др.). Не знать, значит осуждать, отвергать. «Когда сам Христос сказал это, то остается ожидать не иного чего, как геенны и несносного мучения; даже эти слова страшнее самой геенны: они сказаны и делающим беззаконие» (*Злат.*).

Мф.**25**:13. «Итак, бодрствуйте»: вот цель притчи — научить бодрствовать, быть готовыми встретить Господа, так как пришествие Его будет внезапное. Пришествие Господне для тех, кто не доживет до него в теле, есть час смертный (*Злат.*), вслед за коим настанет для души суд — готова ли она войти в царство Христово. По неизвестности сего часа и дня, христианину должно быть крайне внимательным и осторожным, чтобы не настал этот час в то время, когда елей его веры и добрых дел истощится, и чтобы вследствие сего не лишиться ему Царствия Небесного.

Мф.**25**:14. Притча о талантах (Мф.**25**:14-30) имеет целью показать, как будет Господь судить людей при втором пришествии своем. Конечно, и на частном суде по смерти каждого люди будут судимы по тому же закону правды Божией; но здесь продолжается речь собственно о последнем суде. Притча сия научает, что те, которые употребляют свои, Богом данные им дарования, а равно и внешние блага, в пользу себе и другим, во славу Божию, получают соответственное их усердию мздовоздаяние; а нерадивые будут наказаны. Бог поступит в сем случае подобно тому, как поступил в притче человек со своими рабами. — «Отправляясь в чужую страну»: выражение образно означает отшествие Иисуса Христа от земли на небо и пребывание там (ср. Мф.**21**:33), или — то, что Он долготерпит, не вдруг требуя от нас, но

ожидая отчета (*Феофил.*). — «Поручил им имение»: Бог-Господь дал каждому человеку известные душевные способности и духовные дарования, а равно и внешние блага, употребляя которые должным образом, можно делать добро и себе и ближним, во славу Божию.

Мф.**25**:15. «Пять талантов» (ср. Мф.**18**:24): количество, образно означающее обилие душевных и духовных дарований, способностей и других благ, и, следовательно, высшую возможность делать много добра и себе и другим, во славу Божию. — «Каждому по его силе»: Бог-Господь дарует блага человеку, зная по предведению, сколько кому нужно, сколько кто может употребить в пользу. Потому установил разные должности и состояния в церкви, как и в мире вообще, и соответственно сему сообщает разные дарования и блага (ср. 1Кор.**4**:7). «Под талантами здесь разумеется то, что (по милости Божией) находится во власти каждого, например покровительство или имение, или научение, или другое что-нибудь» (*Злат.* , ср. *Вас.* В. 5, 336).

Мф.**25**:16-18. «Употребил их в дело»: пустил в оборот и чрез то приобрел на них столько же. Так поступил и получивший два таланта. Эти два раба служат образом тех людей, которые употребляют дарованные им Богом блага на пользу себе и другим. «Удвояет данный ему дар тот, кто, получив или дар слова, или богатство, или власть, или иное какое знание и способность, приносит пользу не себе только, но старается быть полезным и для других» (*Феофил.*). — «Закопал его в землю» и пр.: образ людей, не радящих о дарованных им благах. Они часто делают это под тем предлогом, что не занимают видного места в обществе, что у них мало дарований и благ, что они не могут ничего сделать и пр. Но Господь не требует от малоодаренных того, чтобы они делали столько же, сколько богатоодаренные (ср. 2Кор.**8**:12); притом всякое положение в обществе само по себе почтенно, и всякий в самом уничиженном положении может делать много доброго (2Кор.**12**:11-31). Не должно думать, что только малоодаренные пренебрегают своими дарами и благами; нет, так поступают и богатоодаренные, и наоборот, малоодаренные иногда употребляют свои блага в пользу себе и другим, во славу Божию (ср. *Феофил.*).

Мф.**25**:19. «По долгом времени»: указание на то, что пришествие Христово будет не так скоро, как предполагали сначала ученики (Мф.**24**:3). — «Требует отчета»: в употреблении данного рабам, чтобы сообразно с их деятельностью наградить их или наказать. Мф.**25**:20-22. «Другие пять талантов — другие два таланта»: в притче указано количество приобретенного, равное количеству данного, для наглядности и круглоты чисел. В жизни не всегда так бывает; можно приобретать и более и менее, лишь бы приобретать, и награда не минует последовать за приобретенное. Худо, если вовсе не приобретать, а закопать талант, не употреблять на пользу себе и другим. — «Над многим тебя поставлю»: для верного прислужника в доме — награда, когда хозяин доверяет его заведыванию и распоряжению большую часть хозяйства своего, чем какая была прежде в его распоряжении; вместе с тем ему оказывается более почестей, и благосостояние или счастье его — образ будущего блаженства — увеличивается. Так и в наградах за доброе употребление богодарованных благ. — «Войди в радость господина твоего»: радость господина о том, что его имение употреблено верными рабами хорошо, и благосостояние хозяйства тем улучшено. В приложении к христианам слова сии означают, что сделавшие доброе употребление из даров и благ, Богом данных, приимут по пришествии Христовом великие почести, сообразно с их добродетелями, будут на небе блаженствовать с Христом, соцарствовать Ему. как сонаследники славы Его (ср. ст. Мф.**25**:34. 1Ин.**2**:28. Рим.**8**:17). «Сими словами показывается полное блаженство» (*Злат.*).

Мф.**25**:24-25. «Ты человек жестокий»: так ленивые и грешные обыкновенно Бога представляют жестоким и несправедливым, не имея, по греховности своей, чувства сыновства своего пред Богом. — «Жнешь, где не сеял» и пр.: образное (взятое от земледельца)

подтверждение грешником того, будто Бог не только жесток, но и несправедлив, берет то и там, что и где не принадлежит Ему. — «Убоясь», чтобы, пустив талант в оборот, не потерять вовсе его и не потерпеть за то наказания от тебя, «скрыл», и вследствие сего ничего не приобрел на него. Это, очевидно, только предлог, что, «убоявшись», скрыл; истанная же причина — беспечность и леность (ст. Мф.**25**:26). «Называя господина жестоким, раб осуждает самого себя. Ибо, если господин жесток, как говорит раб, то рабу надлежало более стараться и страшиться, как имеющему жестокого и немилостивого господина, потому что если он требует чужого, то тем более потребует своего» (*Феофил.*).

Мф.**25**:26-27. «Лукавый»: лукавство свое раб обнаружил тем, что хотел обмануть своего господина, указав не на ту причину, по которой действительно он скрыл талант свой. В этом лукавстве обнаружилась вместе и злость раба, ибо он приписывает господину своему, чтобы только оправдать себя, такие дурные качества, которых в нем вовсе нет, — жестокость и любостяжательность, соединенную с насилием и алчностью. — «Ленивый»: леность раб обнаружил тем, что не хотел употребить в дело вверенный ему талант. — «Ты знал» и пр.: господин сими словами не подтверждает того, что он действительно таков, как сказал раб, а только собственными же словами раба хочет осудить его. Смысл таков: если ты думаешь, что я действительно жесток, жну, где не сеял, и собираю, где не рассыпал, то и в таком случае надлежало тебе — и пр., ст. Мф.**25**:27; т.е. если не из любви ко мне, владыке твоему, то по крайней мере из страха, что я жестоко взыщу с тебя, ты должен был не скрывать данное тебе, а приумножить. — «Отдать торгующим»: если самому, своею собственною деятельностью, лень было приумножать данное, то отдал бы оное по крайней мере за известные проценты торгующим, и капитал умножился бы сам собою, без твоего участия, хотя и не столько, сколько мог увеличиться при твоей деятельности, рачительной и благоразумной.

Мф.**25**:28-30. «Всякому имеющему дастся» и пр. (ср. прим. Мф.**13**:12): кто делает доброе употребление из своих благ, тот приумножает их, а беспечный и нерадивый теряет и то, что имеет; то малое, что есть у него, переходит в руки рачительных и деятельных. Например: «кто получил дар слова и учения для пользы других и не пользуется им, тот погубляет самый дар. Напротив, тот усугубляет его, кто радит о нем, между тем как тот теряет и то, что получил; поелику не упражняясь и не заботясь умножать дарование, теряет его, хотя, по-видимому, и имеет его, ибо погубил его своею леностью и небрежением» (*Феофил.*). «Итак, никто не должен говорить: я имею один талант, и ничего не могу сделать. Можешь и с одним быть благотворителем. Ты не беднее той вдовицы, не ниже по званию Петра и Иоанна, которые были из простого народа и необразованные... Потому-то Бог дал нам и дар слова, и руки, и ноги, и крепость телесную, и ум, и разумение, дабы все это употребляли мы для собственного нашего спасения, для пользы ближнего» (*Злат.*).— «А негодного раба» и пр.: см. прим. к Мф.**8**:12. Итак, по смыслу притчи: 1) все рабы Божии, все христиане получают от Бога разные дары и блага, и не в одинаковой мере; 2) их обязанность употреблять сии дары и блага во благо себе и другим, во славу Божию; 3) потому, что кто как употреблял их, так и будет судим в пришествии Христовом: употребившие во благо будут награждены, не употребившие — наказаны.

Мф.**25**:31. «Когда же придет Сын Человеческий»: речь о втором славном и страшном пришествии Господа на всемирный суд при конце мира. — «Во славе своей»: в своем прославленном теле, с величием и славою, каковая подобает Ему, как Царю всей вселенной (Деян.**1**:11. Еф.**1**:20-22. 1Сол.**4**:16. 1Кор.**15**:24-52).— «Все святые -Ангелы с Ним»: и все Ангелы, и все народы — какое великолепное зрелище, какой страх для грешников, имеющих быть осужденными, и какая слава для оправданных пред лицом всего мира, Ангелов и человеков! — «Сядет на престоле славы»: на славном престоле. Выражение означает, что Господь явится, как царь и судья вселенной. Образ взят с обыкновения царей восседать на особенном троне в

особенно важных и чрезвычайных случаях. «Ныне Он явился в бесславии, поношении и поругании, а тогда сядет на престоле славы своея. И часто упоминает о славе. Так как Приближалось тогда время крестной смерти Его, которая считалась поносною казнью, то по сей причине Он возводит ум слушателя к высшему, представляя взору его судилище и всю вселенную пред ним» (*Злат.*).

Мф.**32**-33. «Все народы»: христиане из всех народов, ибо «об одних только христианах здесь речь» (*Евф. Зиг.*), что видно как из слов Иисуса Христа осуждаемым и оправдываемым, так и из их ответов. Следовательно, здесь изображается только одна часть всемирного суда — над христианами; другая часть — суд над нехристианами кратко изображается св. Апостолом Павлом (1Кор.**15**:23, 6:2. ср. прим. к Мф.**19**:28). Пред пришествием Христовым будет всеобщее воскресение; оставшиеся же в живых мгновенно изменятся, в сообразность состоянию воскресших (1Сол.**4**:16-17. 1Кор **15**:25-54). — «Овец от козлов»: овцы здесь представляют праведников, так как они служат образом невинности и простоты (Ин.**10**:7-14, 15:16-27. Пс.**99**:3, 73:1), а козлы — осуждаемых, так как они служат образом недобрых нравственных качеств (ср. Иез.**34**:17). «Наименованиями показывает их внутренние расположения, называя одних козлищами, а других овцами и показывая сим, что первые не приносят никакого плода (ибо от козлов не может быть ни малого плода), а последние приносили обильный плод, ибо овцы приносят большую пользу тем, что дают волну, молоко, ягнят, чего вовсе не доставляет козел. Впрочем бессловесные животные не приносят плода, или приносят оных по своей природе, а люди — по произволу» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «По правую сторону, по левую»: правая сторона — место почетное, назначаемое людям особенно близким (Еккл.**10**:2. Пс.**109**:1. Еф.**1**:20. Деян.**2**:25-33); левая сторона — место менее почетное, здесь — осуждаемых (ср. Иез.**10**:2).

Мф.**25**:34—36. «Благословенные Отца Моего»: благословенные Богом или удостоившиеся благословения Бога Отца.— «Наследуйте царство»: «Он не сказал приимите, но «наследуйте», как свое собственное, как отеческое, как ваше, как от века вам принадлежащее» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). Христиане часто в Новом Завете называются наследниками обещанных благ, как истинные дети Божии, которым принадлежат блага, уготованные Богом людям (Рим.**8**:17. Гал.**4**:6-7. Евр.**1**:14. 1Ин.**3**:2; ср. прим. к Мф.**5**:5). — «Уготованное вам от создания мира»: Бог от вечности предвидел действия людей, и соответственно им от вечности же определил им и воздаяние за них, за добрые — царство, за алые — мучения, что приведется в исполнение окончательно на последнем суде (ср. Рим.**8**:29-30. Еф.**1**:4-11. 2Сол.**2**:13. 1Пет.**162**. Ин.**6**:37). — «Сложение «мира» берется здесь в смысле понятия вечности, как начало бытия всех существ. — «Ибо алкал Я» и пр.: Царство Небесное наследуют праведники за добрые дела, именно дела любви и милосердия к ближним («Я»: ср. прим. к ст. Мф.**40**). *О вере* не упоминается, ибо она уже предполагается самыми делами любви, которые суть плоды веры (Ин.**13**:35. 1Кор.**13**и д.) и без которых вера одна не оправдывает человека, так как без них она мертва (Иак.**2**:17. Гал.**5**:6). — «Алкал Я»: когда у Меня не было хлеба, вы подали Мне милостыню, и Я напитался ею. — «Был странником»: на Востоке, где гостиницы были очень редки, а путешествие было особенно утомительно по жаркому климату, гостеприимство считалось особенно высокою добродетелью (ср. Быт.**18**:1-8. Евр.**13**:2). — «Был наг»: дурно одет, бедно, недостаточно для прикрытая тела от жара или холода; таковые у евреев назывались нагими (ср. Деян.**19**:16. Иак.**2**:5. Иов.**22**:6. Ис.**58**:7).

Мф.**25**:37-39. «Праведники скажут» и пр.: вопросы, обращенные праведниками к Господу, свидетельствуют о их смирении и сознании своего недостоинства. Они исповедуют смиренно, что недостойны тех похвал и наград, которые им даруются, что они мало сделали сравнительно с тем, что они должны были сделать по их собственному сознанию. Таков вообще закон нравственного усовершенствования, что чем более человек усовершается, тем более сознает

ничтожность своих совершенств, и стремится все к большему и большему.

Мф.**25**:40. «Сих братьев Моих меньших»: Господь удостаивал истинных последователей своих называть своими братьями, как близких Ему по духу, по расположениям, по страданиям (ср. прим. к Мф.**12**:50. Евр.**2**:11). — «Меньших»: бедных, несчастных, угнетенных, смиренных. «Потому они меньшие братья, что нищи, что отвержены; таковых Он в особенности призывает в свое братство, т.е. незнаемых, презираемых» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Сделали Мне»: единение Господа с истинными его последователями есть самое тесное (ср. Ин.**15**:4-6. Еф.**5**:23-32. 1Кор.**6**:15), единение веры и любви, духа и действий. Потому сделанное ближним или Его последователям Он относит к Себе, и награждает как бы за сделанное Ему самому (ср. Мф.**10**:40-42).

Мф.**25**:41-43 «Проклятые»: понятие проклятия противоположно понятию бла гословения; проклятые — лишенные даров благословения и осужденные на бедствия и мучения (Быт.**3**:14, 17). — «Огонь вечный»: Огонь изображает высшую степень мучения, так как казнь огнем (сожжение) есть самая жестокая казнь. Этот образ заимствован, без сомнения, от огня долины Генномской (см. прим. к Мф.**5**:22). — «Уготованной дияволу и ангелам его»: не для людей назначено было сие мучение, но для возмутившихся против Бога Духов злых с их князем (Иуд.**6**. Откр.**12**:8-9), которые сеют всяческое зло в роде человеческом. Но поелику грешники по своим грехам делаются как бы участниками того же зла, которым одержимы злые духи, то они осуждаются и на те же мучения, как и злые духи. «Осуждаемым говорит: «идите от Меня, проклятые», не говорит — идите от Отца, ибо не Он проклял их, но собственные их дела... «Уготованное диаволу и ангелам его»: ибо Я царство готовил вам, огонь жене вам, но дьяволу и ангелам его. Но так как вы сами себя ввергли в огонь, то и вините в том сами себя» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**25**:40-46. «В муку вечную»: мучение осужденных будет вечное, нескончаемое, точно так же как будет вечно, нескончаемо блаженство праведников (ср. Мк.**16**:16. Лк.**16**:26. Ин.**3**:36. 2Сол.**1**:7-9. Откр.**14**:11. Пс.**9**:17. Ис.**33**:14).

Глава 26

Извещение о Пасхе и страданиях (1—2). Совещание врагов Иисуса Христа убить Его (3—5). Господь Иисус в Вифании и жена, возливающая на него миро (6—13). Умысел Иуды (14—16). Вкушение пасхи и установление Евхаристии (17—30). Предречение о соблазне учеников и отречении Петра (31—35). Гефсиманская молитва (36—46). Предательство (47—56). Иисус Христос на суде у Каиафы (57— 68). Отречение Петрово (69—75).

Мф.**26**:1-2. «Чрез два дня будет Пасха»: праздник Пасхи начинался 14 Нисана вечером и приходился в тот год в пятницу (Ин.**19**:14); следовательно, Господь говорил это во вторник вечером или в среду. — «Пасха будет»: Пасха — самый главный и торжественный праздник у евреев. Он установлен был в память чудесного избавления евреев из рабства египетского, название же свое получил от *прехождения* мимо домов еврейских Ангела, погубившего в последнюю ночь пребывания евреев в Египте всех первенцев египетских (Исх.**12**). В соединении с праздником опресноков, который начинался на второй день Пасхи, он праздновался 8 дней, с вечера 14 по 21 число месяца Нисана (конец нашего марта и начало апреля). В десятый день этого месяца отцы семейств должны были избрать по агнцу однолетнему, без порока, который должен быть заклан в 14-й день, во дворе святилища, по надлежащем приготвлении, и потом испечен. Кровью его, когда в первый раз совершали Пасху в Египте, кропили пороги домов, чтобы мимо прошел Ангел-губитель; Последствии же кровью этой кропили жертвенник, почему и агнцы закалались при скинии или храме. Приготовленного агнца ели всего сполна, не оставляя ни костей, ни жил и т.п., с пресным хлебом и горькими травами. Обряды, соблюдавшиеся при этом около времен Иисуса Христа, сколько можно судить по не совсем одинаковым известиям о сем древности, значительно изменились сравнительно с установленными первоначально, и были следующие. Вкушение Пасхи начиналось вечером 14-го числа Нисана, по захождении солнца Прежде всего приступали к чаше, наполненной вином, разбавленным водою: воздав хвалу Богу, глава семейства пил из нее, а за ним по очереди все присутствующие; это называлось — первая чаша. После сего умывали руки, произнося слова благодарения Богу. Затем вкушали понемногу агнца пасхального, хлеба пресного, горьких трав и род густого соуса из фиников, смокв, винограда и уксуса, произнося славословие, после чего блюда сии уносились, и снова поставлялась чаша с вином и водою. Блюда уносились, говорят, для того, чтобы возбудить любопытство детей и иметь таким образом случай рассказать историю праздника (Исх.**12**:26-27). Тогда глава семейства рассказывал историю рабства евреев в Египте, их освобождения и установления Пасхи. Когда снова вносились блюда, он произносил: «это пасха, которую мы вкушаем в память того, что Господь пощадил домы наши в Египте»; потом, возвышая пресные хлебы и горькие травы, он изъяснял, что первые означают поспешность бегства евреев из Египта, а последние — тягость или горечь рабства египетского. После сего пели первую часть так называемой *аллилуии*, именно псалмы Пс.**110**-114, произносили краткую молитву и пили снова из чаши вино; это называлось — вторая чаша. Снова умывали руки и вкушали снова агнца, травы и хлеб; от агнца ничего не должно было оставаться до следующего дня. Затем снова умывали руки и пили *третью* чашу, называемую *чашею благословения*, так как, испивая ее, глава семейства в особенной молитве благословлял Бога за Его особенную благодать. В заключение испивали четвертую чашу, называемую *галлел*, так как вслед за нею воспевали вторую часть *аллилуии*, т.е. псалмы Пс.**115**-118. В последующие дни праздника ежедневно совершаемы были при храме жертвоприношения и общественные — от лица целого народа, и частные — от благочестивого усердия частных лиц. Во второй день праздника, т.е. в первый день опресноков, приносился вместе с другими предметами сноп

ячменя, как начаток новых плодов. Особенно чтимы были первый и последний дни праздника. — «Предан будет на распятие»: «показывает сим, что... Он идет на страдание, все предвидя. Поэтому, так как бы уже достаточно было сего одного к их утешению, Он ничего не говорит теперь о своем воскресении, ибо излишне было упоминать о нем, когда Он уже прежде говорил о том так много» (*Злат.*).

Мф.**26**:3. «Тогда»: в то время, как Христос беседовал с учениками своими о столь важных и возвышенных предметах. Печальное совпадение! — «Первосвященники и книжники»: см. прим. к Мф.**2**:4. — «Старейшины народа»: старейшина — частью должностное титло лиц особенно уважаемых и имевших известное участие в делах правительственных. Старейшины были в городах, селениях и местечках. Без сомнения, здесь разумеются не все старейшины народа, а только более известные, или такие, которые были единомысленны с врагами Иисуса Христа, решившимися осудить Его, и бывшие в то время в Иерусалиме. — «Во двор первосвященника»: двор — место, окруженное зданиями, принадлежащими первосвященнику. Дворы на Востоке нередко бывают местом собраний для совещаний по делам общественным. Собрание первосвящеников, книжников и старейшин у Каиафы было, очевидно, собрание Синедирона (см. прим. к Мф.**5**:22), но не обыкновенное и официальное, каковые собрания происходили обыкновенно в одном из зданий, принадлежащих к храму, а чрезвычайное и тайное собрание для совещания по делу экстренному; это был предварительный тайный, но решительный уговор правителей и представителей народа против Господа, союз фанатиков и неверов против праведника. Злобу против Него до высшей степени довели, вероятно, действия Христовы в отношении к ним со времени царского входа Его в Иерусалим. — «Каиафы»: собственное имя этого первосвященника было *Иосиф*, Каиафа же (что значит угнетение, или же скала) было прозвание или фамилия. Первосвященство Каиафа получил чрез римского правителя в Иудее Валерия Грата около 25 г. по Р. Хр. и оставался в нем до 36 года, сменен был проконсулом римским Вителлием, уступив место Ионафану, сыну прежнего первосвященника Анны или Анана, тестя Каиафы (*Флав.*).

Мф.**26**:4-5. «Взять Иисуса хитростью... не в праздник» и пр.: недавно еще народ встретил Господа при торжественном входе Его в Иерусалим как величайшего из пророков своих, как Мессию своего. К празднику стечение народа, без сомнения, еще увеличилось (говорят, что на этот праздник стекалось в Иерусалим до двух миллионов человек). Совещавшиеся убить Иисуса Христа опасались, как бы народ не вступился за Него и не произошло бы народного возмущения, тем более, что таковые возмущения в праздники бывали. Потому они и положили в совете взять Господа хитростью, тихонько от народа и по миновании праздника, когда народ разойдется восвояси. Они, конечно, знали, что Господь проводит ночи вне города, в Вифании например, или в саду Гефсиманском, и решились взять Его тайно; но и в предположении возмущения они ошиблись, и намерения своего не исполнили, или лучше исполнили, но другим способом, не так, как предполагали люди, а как угодно было Богу. «Дьявол не хотел, чтобы Христос пострадал в Пасху, дабы страдание Его не сделалось известным, а они — дабы не произошло возмущения. Заметь, они боятся не гнева Божия и не того, что время праздника может увеличить их злодеяние, но везде — опасности со стороны людей. Впрочем, кипя гневом, они снова переменили свое намерение. Ибо сказав: «только не в праздник», потом, найдя предателя, они не ждали времени, но совершили убийство в праздник» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**26**:6-7. «В Вифании»: см. прим. к Мф.**21**:1. — «Симона прокаженного»: закон Моисеев запрещал иметь сношение с страдающими от проказы (Лев.**13**). Посему весьма вероятно, что Симон в это время не был уже прокаженным, а только прозывался так от прежней болезни. Догадываются, что он прежде исцелен был от проказы Иисусом Христом. — «Приступила женщина»: та же по преданию грешница, которая, по сказанию евангелиста Луки (Лк.7и дал.),

помазала Господа еще ранее в доме фарисея Симона, который, надобно полагать, был одно и то же лицо с Симоном прокаженным. — «С алавастровым сосудом»: алавастр — род мрамора, замечательный по своей легкости, прозрачности и красоте, в особенности чисто белый алавастр. Из него обыкновенно приготовлялись разные вазы, урны, курильницы и сосуды для хранения ароматических веществ жидких, так как «благовонные вещества отлично сохранялись в алавастровых сосудах» (*Плин.*). Обыкновеннее для сего употреблялись сосуды с длинным и узким горлом. — «Мира драгоценного»: миро — благовонная жидкость, составлявшаяся обыкновенно из масл и пахучих веществ, в особенности из лучшего оливкового масла в соединении с благовонными смолистыми веществами вроде нарда или смирны и разных цветков. — «Возливала Ему на голову»: помазание миром имело в древности у евреев иногда высшее значение, когда, например, помазывались цари и первосвященники. Но кроме сего, помазания миром употреблялись на Востоке в обыкновенной жизни, особенно людьми зажиточными, очень часто, что было частью нужно по особенностям жаркого климата, частью было приятно и относилось к жизненным удобствам. В особенности помазывались миром во время пиршеств, при представлениях высоким лицам, или когда принимали у себя в доме лиц особенно уважаемых. Помазывали обыкновенно волосы на голове, лоб, лицо, бороду, одежды (Пс.**22**:5, 13262. Еккл.**9**:8. Пс.**44**и др.), а когда хотели выразить особенное почтение такому лицу, то — и ноги. — «Возлежащему»: следовательно, это было во время вечери или вообще трапезы, когда обыкновенно возлежали, и что обыкновенно называлось возлежанием (см. прим. к Мф.**23**:6).

Мф.**26**:8-9. «Ученики вознегодовали» и пр.: «Откуда родилась в учениках такая мысль? Они слышали, как Учитель говорит: «милости хочу, а не жертвы» (Ос.**6**:6) и порицал иудеев за то, что они оставляли важнейшее — «суд и милость и веру» (Мф.**23**:23), как на горе рассуждал с ними о милостыне, и из всего этого выводили заключение и рассуждали друг с другом: если Он не принимает всесожжений и древнего богослужения, то тем менее примет помазание елеем. Но Иисус, видя мысли жены, попускает ей приблизиться, и как благоговение ее было велико и усердие неизреченно, то Он, по величайшему снисхождению своему, позволил ей излить миро на главу свою. Но ученики, не зная мыслей жены, неуместно укоряли ее и в самом обвинении указали на ее щедрость» (*Злат.*, ср. *Феофил.*). — «Дать нищим»: ученикам казалось, что лучше бы помочь ближним, чем тратиться на то, что считалось некоторою роскошью, тем более, что Учитель их не терпел роскоши и очень высоко ставил дела милосердия и сострадания. Но они в этом случае ошиблись.

Мф.**26**:10-11. «Уразумев сие»: силою своего божественного всеведения (ср. Мф.**16**:8).— «Что смущаете женщину?» Поступок ее происходит от благоговейной мысли, теплой веры и сокрушенного сердца, и потому естественно, что негодование и ропот учеников смутили ее доброе сердце. — «Доброе дело сделала для Меня»: ср. ст. Мф.**26**:12. — «Нищих всегда имеете»: и, следовательно, всегда можете делать им добро. Добро делать нищим похвально, к этому побуждал закон, побуждал и сам Христос, но — всему свое время; теперешний поступок жены с Господом выше дел милосердия к бедным. — «Меня не всегда имеете»: прикровенное указание на близость своей смерти. Господь пребудет всегда с верными своими, но в телесном образе с ними уже недолго останется на земле, и такую почесть, какую воздала Ему жена, можно воздавать еще мало времени, ибо Он с телом своим скоро вознесется от земли к Отцу.

Мф.**26**:12-13. «Приготовила Меня к погребению»: обычному выражению почтения и любви Господь дает в настоящем случае особое знаменование, как действию предуготовительному к Его погребению, так как древние имели обычай мертвых намащать благовониями (ср. *Феофил.*). Было ли сие в мыслях жены или не было, но сам Господь дал такое высокое значение этому действию жены. — «Где ни будет проповедано» и пр.: ср. Мф.**24**:14. — «Скажется в память ее»:

награда за добрый поступок жены. «Для чего Христос обещал жене не духовное что-нибудь, а всегдашнюю о ней память? Для того, чтобы чрез это вселить в ней надежду на получение духовных благ. Если она сделала доброе дело, то очевидно получит и достойную награду» (Злат.).

Мф.**26**:14-16. «Тогда один из двенадцати»: «тогда, когда же? Когда Иисус говорил сие, когда сказал, — приготовила меня к погребению, — Иуда не тронулся этим и не убоялся, когда услышал, что Евангелие будет проповедано повсюду; но, тогда как жены, и жены блудницы, оказывали такую честь Иисусу, он совершал дьявольское дело... Без опасения они (евангелисты) говорят и то, что Иуда был из числа двенадцати. Таким образом, они не скрывают ничего даже такого, что кажется постыдным. Можно было бы сказать просто: был некто из учеников Христовых, потому что были и другие; но присовокупляют — из двенадцати и как бы говорят: из первого лика, из числа лучших избранных учеников, которые были с Петром и Иоанном. Они старались об одной только истине и о том, чтобы не утаить событий» (*Злат.*). — «Иуда Искариот»: см. прим. к Мф.**10**:4. — «К первосвященникам» (ср. прим. к ст. Мф.**26**и к Мф.**2**:4): как главным первым членам Синедриона, который имел право решать дела уголовные. — «Тридцать сребренников»: вероятно, *сиклей*, которые были тогда в Иудее более обычной денежной единицей. Сикль стоил на наши деньги около 80 коп. сер., 30 сиклей стоили около 24 руб. сер. Это по закону была цена раба (Исх.**21**:32). Вероятно, положили в такую цену Господа Иисуса, чтобы показать презрение к Нему, и в расчетах на скупость и сребролюбие предателя. — «Удобного случая» предать: «ибо боялся народа и хотел взять Иисуса наедине» (*Злат.*, ср. *Феофил.*), так как члены Синедриона опасались, чтобы не произошло возмущение в народе (ст. Мф.**26**:5).

Мф.**26**:17. «В первый день опресночный»: праздник опресноков начинался собственно на другой день праздника Пасхи, но так как и пасху нужно было вкушать с опресноками, то и сей день назывался опресночным (ср. прим. к ст. Мф.**26**:1). «Первым же днем опресноков называют (евангелисты) день предшествующий Пасхе, тринадцатый месяца — четверток. Назвали его первым опресночным, как предшествующий опреснокам пасхальным. Ясное свидетельство о том находим у Иоанна, который сказал: «пред праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час Его» (Ин.**13**:1). Тот день, который Матфей и Марк назвали первым опресноков, Иоанн обозначил так: «пред праздником Пасхи»... Надлежит знать, что хотя начинали есть опресноки и в 14 день (Нисана), но праздник (опресноков) совершался в 15 день (Лев.**23**:6). Назывался сей день первым опресноков... но не об этом празднике опресноков и не об этом первом дне опресноков говорят евангелисты, как показано, ибо он приходился в 15 день месяца, а евангелисты писали о 13-м» (*Евф. Зиг.*). *Феофилакт*: «мне кажется, что первым опресночным днем евангелист называет день предопресночный. Есть пасху им надлежало по-настоящему вечером в пятницу; этот день и назывался днем опресноков. Но Господь посылает учеников своих в четверток, который евангелист называет первым днем опресноков, как предшествующий пятнице, в которую вечером обыкновенно ели опресноки. Или иначе, Христу с учениками надлежало есть пасху в четверток вечером. По этому вечеру, как навечерию пятка, четверток назывался по закону первым опресночным днем, так как праздник начинался обыкновенно с вечера, в который ели опресноки. Христос и послал учеников в четверток, который евангелист называет первым опресночным днем как предшествующий вечеру, в который ели опресноки» (ср. *Злат.*). — «Приготовить пасху»: приготовить все, что требуется законом и обычаем для совершения пасхальной вечери. — «Тебе»: вместе с учениками. Господь представляется, как отец или глава семейства, среди своих учеников.

Мф.**26**:18. «В город»: в Иерусалим. Господь с учениками был в это время в Вифании (ст. Мф.**26**:6). — «К такому-то»: может быть, не Господь не наименовал лицо, к которому посылал

учеников, а евангелист умолчал по какой-либо причине; может быть, по той же, по которой первые три евангелиста не упоминают о рабе архиереевом, коему отсек ухо Петр, а упоминает один только Иоанн (Ин.**18**:10; ср. *Август.*). Впрочем, *Златоуст*, на основании параллельных мест евангелий от Марка и Луки, полагает, что сам Господь не наименовал это лицо, ибо посылал к незнакомому человеку. «Для чего посылает к неизвестному человеку? Дабы и чрез сие показать, что Он мог не пострадать. Ибо если Он одними только словами расположил сердце человека к тому, чтобы принять учеников, то чего бы ни произвел в распинающих Его, если бы не хотел пострадать? Впрочем я удивляюсь не тому только, что принял Его человек незнакомый, но и тому, что он, зная, что навлечет на себя великую вражду и непримиримую брань, презрел ненависть многих» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).— «Время Мое близко»: прикровенно указывает на близость времени своих страданий и смерти (ср. *Злат.*), и в этом, может быть, указывает причину, почему Он за день ранее указанного законом времени, не вопреки, впрочем, установившемуся обычаю, совершает пасху.

Мф.**26**:19. «Приготовили пасху»: все, что требовалось законом и обычаем для вкушения пасхи, приготовили агнца известным образом (ср. прим. к ст. Мф.**26**:1), опресноки, горькие травы, вино и пр.

Мф.**26**:20. «Возлег»: по первоначальному установлению, пасхальную вечерю надлежало вкушать стоя. В дорожной одежде и с посохом в руке, для обозначения поспешного бегства из Египта (Исх.**12**:11). Но с течением времени вошло в обычай возлежать и при этой вечери, как и при других. Когда это вошло в обычай — неизвестно; на побуждение же к изменению закона указывается в Талмуде иерусалимском так: «есть стоя — обычай рабов. И вот ныне вкушают возлежа, для обозначения, что они (иудеи) вышли из рабства в свободу».

Мф.**26**:21. «Один из вас предаст Меня»: «когда они ели, Христос беседовал с ними о предательстве, дабы и самым временем и трапезою обличить предателя... Смотри, как Он щадит предателя, ибо не сказал: этот предаст Меня, но — один из вас, для того, чтобы, скрывая его, опять дать ему возможность раскаяться, и хочет устрашить всех, дабы спасти его» (*Злат.*).

Мф.**26**:22-23. «Начали говорить Ему» и пр.: смущение при горькой вести, происшедшее от сознания собственной невинности и чистоты отношений к Учителю, тотчас выразилось в желании учеников освободиться от подозрения прямым и откровенным вопросом и вместе узнать точно — кто это один из них предатель? — «Не я ли, Господи?» вопрошал каждый из них. Один только Иуда, как видно, вместе с другими не предложил этого вопроса о себе, и спросил уже, когда был указан и обличен. — «Опустивший со Мною руку в блюдо»: это, конечно, было блюдо из плодов, приготовленное в виде густого соуса (см. прим. к ст. Мф.**26**:1); на Востоке обыкновенно не употребляли вилок и ложек и брали кушанье просто рукою. «Некоторые говорят, что Иуда был столько дерзок, что не почитал учителя и вместе с Ним обмакивал руку. А по моему мнению, Христос сделал и это для того, чтобы привести его в больший стыд и возбудить в нем доброе расположение (*Злат.*).

Мф.**26**:24. «Идет»: на смерть, умирает или должен умереть (ср. словоупотребление в Быт.**15**:2. Пс.**38**:14). — Как написано о Нем: в Ветхом Завете, в частности в пророчествах (ср. Пс.**40**с Ин.**13**:18. Ис.**53**:4-9. Дан.**9**:26-27 и др.). «Сие говорил Он как для утверждения учеников своих, дабы они поступок Его не приписали слабости, так и для того, чтобы исправить предателя» (*Злат.*). — «Горе тому человеку»: величайшее преступление будет ужасно и наказано. «Но иной скажет: если написано, что Христос так пострадает, то за что осуждается Иуда? Он исполнил то, что написано. Но он делал не с тою мыслью, а по злобе. Если ты не будешь смотреть на цель, то и дьявола освободишь от вины. Но нет, нет. И тот и другой достойны бессчисленных мучений, хотя и спаслась вселенная. Ибо не предательство Иуды соделало нам спасение, но мудрость Христа и величайшее Его промышление, обращающее

злодеяния других в нашу пользу. Что же, спросишь ты, если бы Иуда Его не предал, то не предал ли бы кто-нибудь?.. Если бы все были добры, то не исполнено было бы строительство нашего спасения. — Да не будет! Ибо Сам премудрый знал, как устроить наше спасение, хотя бы и не случилось предательства. Премудрость Его велика и непостижима. Посему-то, дабы не подумал кто, что Иуда был служителем домостроительства, Иисус называет его несчастнейшим человеком» (*Злат.*).

Мф.**26**:25. «Не я ли, Равви?» Обличенный уже Господом, Иуда дерзает спрашивать — не он ли предатель. «Для чего не сначала спросил он об этом? Он думал, что он не узнан, когда было сказано: «один из вас». Когда же Христос открыл его, тогда он опять дерзнул спросить, надеясь на кротость Учителя, что не обличит его... Заметь опять в обличении неизреченную кротость. Даже и теперь не грозно, но Весьма милостиво беседует с предателем... — «Ты сказал»: хотя и Можно было сказать: о скверный и всескверный, гнусный и нечистый человек!... Но Христос не сказал ничего такого. Что же сказал? «Ты сказал» — и тем самым начертывает для нас образ и правила терпения» (*Злат.*).

Мф.**26**:26. «Когда они ели»: вероятно, пред концом уже вечери, может быть, при так называемой *чаше благословения*, как можно отчасти заключить из того, что самую евхаристию св. Апостол Павел называет чашею благословения (1Кор.**10**:16). — «Взял хлеб»: ἀ’ρτος; — хлеб поднявшийся, вскисший, в противоположность ἀ’υμον — хлеб пресный. Вероятно, таковой кислый хлеб нарочито приготовлен был по повелению Господа для установления нового таинства, хотя в сей вечер повелено было законом вкушать опресноки. — «Сие есть тело Мое»: «когда говорит — «сие есть тело Мое», то показывает, что хлеб, освящаемый на жертвеннике, есть самое тело Христово, а не образ только его, ибо Он не сказал: сие есть образ тела Моего, но — сие есть тело Мое. Хлеб неизъяснимым действием прелагается, хотя нам и кажется хлебом. Поелику мы слабы и не решились бы есть сырое мясо, особенно человеческую плоть, то нам преподается хлеб, а на самом деле это есть плоть» (*Феофил.*). «Отчего ученики, услышав сие, не смутились? Оттого, что Христос прежде много важного говорил им о сем таинстве» (*Злат.*).

Мф.**26**:27-28. «Чашу», наполненную вином, разбавленным, по обычаю, водою. — «Благодарив»: произнесши слова благодарения Богу и благословения. — «Пейте из нее все». «Почему выше не сказал: «приимите, ядите *все*», а здесь сказал: «пейте из нее все»?.. Поелику твердую пищу можно принимать не всем, а только тем, кои имеют совершенный возраст, пить же можно всем, то по этой причине и сказал здесь Христос: «пейте все»» (*Феофил.*). — «Кровь Моя»: не образ, не символ крови, но истинная и действительная кровь. — «Нового Завета»: «как Ветхий Завет имел овнов и тельцов, так и Новый имеет кровь Господню. Сим также показывает Христос, что Он претерпел смерть, почему и упоминает о Завете и вспоминает вместе о первом, поелику и сей завет обновлен был кровью» (*Злат.*). — «За многих»: слово *многие* употреблено вместо все (ср. Рим.**5**:15. 18-19). — «Во оставление грехов»: страдания и смерть единородного Сына своего Бог Отец принял, как жертву умилостивительную за грехи всего рода человеческого, которые посему и прощаются всем верующим во Христа, и по сей вере причащающимся пречистого тела и крови Его (ср. Ин.**1**:29. Еф.**5**:2. Евр.**7**:27. 1Ин.**2**:2, 4:10. Рим.**8**:32. 2Кор.**5**:15).

Мф.**26**:29. «От плода сего виноградного»: т.е. вина.— «До того дня», или времени, «когда буду пить» и пр. «Поелику Он беседовал с учениками о страдании и кресте, то опять говорит и о воскресении, упомянувши о царстве и назвавши таким образом свое воскресение» (*Злат.*). «Свое воскресение справедливо называет Царствием, ибо тогда Он упразднил смерть, явившись истинным царем» (*Феофил.*). «Но для чего Он пил по воскресении? Для того, чтобы люди грубые не почли воскресение призраком, ибо многие вставляли это призраком воскресения... Итак, дабы показать ученикам, что они ясно увидят Его по воскресении, что Он опять будет с

ними, и что они сами будут свидетелями события и посредством видения и посредством дел, для сего говорит: «когда буду пить с вами новое вино», при вашем свидетельстве, ибо вы увидите Меня по воскресении. А что значит «новое»? Новым, т.е. необыкновенным образом, не в теле, подверженном страданию, но бессмертном, нетленном и не имеющем нужды в пище» (*Злат.*). «Или можешь понимать так: новое питие есть откровение тайн Божиих... Христос сам обещается пить их вместе с нами в том смысле, что нашу пользу почитает своею пищею и питием» (*Феофил.*). В сем последнем смысле все изречение имеет значение не собственное. Все обряды и обычаи пасхальные, равно как и другие обряды ветхозаветного закона, которые суть только сень или образ истины, отселе должны престать: «отныне не буду пить от плода сего виноградного». Христос грядет на смерть; образы оканчиваются; настает самая истина образуемого. В последний раз, говорит Он, Я совершаю с вами эту пасхальную вечерю. Со времени же смерти Моей и воскресения, или, что то же, с открытием царства Моего или Отца Моего, мы будем созерцать и вкушать самые тайны, представляемые сими образами или обрядами. Тогда настанет самое искупление чрез пролитие Моей крови; эта кровь Моя, это новое вино, будет истинным питием, и во оставление грехов всем. Таинственная речь — в речи о таинстве!

Мф.**26**:30. «Воспев»: в продолжение пасхальной вечери иудеи пели псалмы *аллилуиа* Пс.**110**-118, разделяя их на две части: Пс.**110**-114-й псалмы пели во время вечери, остальные по окончании (см. прим. к ст. Мф.**26**:1). Господь с учениками своими и в этом, вероятно, следовал обычаю, и вышел из дома, при пении псалмов Пс.**115**-118. Обычай не выходить в пасхальную ночь никуда, вероятно, в это время не строго соблюдался. — «На гору Елеонскую»: см. прим. к Мф.**21**:1.

Мф.**26**:31-32. «Соблазнитесь о Мне» (ср. прим. к Мф.5 и Мф.**11**:6): не устоите твердо в исповедании Меня, испугаетесь и оставите Меня; поношение и уничижение Меня в наступающую ночь послужат случаем к вашему падению; вы побоитесь исповедать Меня пред врагами Моими своим Господом и Учителем; может быть, сама вера ваша в Меня несколько поколеблется, так как вы все еще неясно понимаете образ искупления мира Моими страданиями и смертью. — «Ибо написано»: в книге пророка Захарии (Зах.**13**:7). «Приводит пророчество, дабы, с одной стороны, убедить учеников всегда внимать Писанию, а с другой стороны, что Он распинается по воле Божией, и дабы из всего видно было, что Он согласен с Ветхим Заветом и с Богом, в нем возвещаемым, что совершающееся есть дело смотрения Божия и что все настоящие события издревле предвозвестили пророки, дабы они несомненно ожидали лучшего» (*Злат.*). — «Поражу»: у пророка так говорит Бог. «Поражение Сына приписывается Отцу в том смысле, что иудеи распяли Господа по изволению, т.е. по допущению Отца. Он мог воспрепятствовать им, но не воспрепятствовал, а попустил; потому и говорится, что Он поразил» (*Феофил.*). — «Пастыря»: Господь Иисус, как Мессия, есть Пастырь (Ин.**10**:11-14). — «Овцы стада»: в настоящем случае разумеются апостолы, хотя овцами называются все последователи Христовы (Ин.**10**:16). — «По воскресении же» и пр.: «предсказав печальное, предрекает и ободрительное» (*Евф. Зиг.*). Сим не исключает явлений своих по воскресении в Иерусалиме. В Галилее Он действительно являлся ученикам (Мф.**28**:16. Ин.**21**:1-23).

Мф.**26**:33. «Я никогда не соблазнюсь»: эта самоуверенность и самонадеянность Петра, без сомнения, происходила из пламенной его любви ко Господу; тем не менее она требовала сильного внушения, ибо могла вести к тщеславию и гордости. «Два преступления были (в этих словах Петра): первое то, что он противоречил, второе, что предпочитал себя другим, или, лучше сказать, было и третье преступление — то, что все приписывал самому себе. Для уврачевания его Христос попустил падение» (*Злат.*, *Феофил.*). Так Господь попускает иногда верным своим ученикам падать для того, чтобы научить их сознавать собственную немощь, не

полагаться на свои только силы, а уповать на помощь Божию.

Мф.**26**:34-35. «Прежде нежели пропоет петух»: пение петухов — первое около полуночи, второе пред утром. Евв. Марк и Лука упоминают о пении петуха двукратном. Итак, по слову Христову, до наступления следующего утра Петр «трижды отречется» от Христа, откажется, что Иисус — Господь и Учитель его, откажется даже от того, что знает Его. Так без помощи Божией слаб бывает даже самый твердый человек. — «Не отрекусь от Тебя»: «Петр прекословит Спасителю, желая показать, что он вполне предан Ему. Освободившись от страха предательства, он, по сильной любви и чувству чести, начал теперь восставать на других и сопротивляться Христу. Впрочем и другие ученики, не испытав еще искушения, по неведению своему обещали то, чего не могли исполнить» (*Феофил.*).

Мф.**26**:36. «Место, называемое Гефсимания»: «это был сад на восточной стороне Кедрского потока (Ин.**18**:1), на западном склоне горы Елеонской, обращенной к Иерусалиму. «Гефсимания» значит *жом для выжимания масла*; вероятно, потому такое имя дано, что сад был оливковый и здесь приготовлялись оливки и оливковое масло. Можно предполагать, что этот сад принадлежал какому-нибудь расположенному ко Господу владельцу. — «Посидите тут» и пр.: «поелику ученики неразлучно были со Христом, то Он и говорит им: «посидите тут, пока Я пойду, помолюсь там». Ибо Он имел обыкновение молиться без них, и сие делал для того, чтобы и нас научить — сохранять во время молитвы безмолвие и покой» (*Злат.*).

Мф.**26**:37-38. «Петра и обоих сынов Зеведеевых»: это — три довереннейших ученика. Они были свидетелями славного преображения Господа (Мф.**17**и дал.); еще прежде они одни были с Ним при воскрешении дочери Иаира (Лк.**8**:51); они же удостоены быть свидетелями и Его Гефсиманского подвига. Очевидцы и свидетели славы Его, они менее других могли соблазниться и видом уничижения Его. — Начал «скорбеть и тосковать»: «скорбит Он и тоскует благопромыслительно, дабы, т.е. уверовали, что Он истинный человек, ибо природе человеческой свойственно бояться смерти. Смерть вошла в человеческий род не по природе, и. потому природа человеческая боится ее и бежит от нее» (*Феофил.*). Смерть есть следствие греха (Рим.**5**:12, 15); посему безгрешная природа, какова природа Богочеловека, не должна бы подлежать смерти; смерть для нее — явление, так сказать, неестественное. Оттого чистая природа Христова естественно возмущается против смерти, скорбит и тоскует при виде ее. — «Скорбит смертельно»: скорби смерти кажутся для человека самыми великими; больше и сильнее их человек ничего не знает. Посему изречение Спасителя означает: страдания и скорби души Моей крайне тяжки и велики, как страдания при смерти. Тяжесть сия оттого, что Он принял на себя все грехи всего мира и идет на смерть за них; то, что должен бы потерпеть весь мир за грехи свои, теперь сосредоточилось, так сказать, на Нем одном. — «Побудьте здесь и бодрствуйте со Мною»: как бы подкрепление в страданиях своих ищет человеческая природа Богочеловека в сочувствии довереннейших учеников, в их сопребывании с Ним и бодрствовании.

Мф.**26**:39. «Пал на лице свое»: внешнее выражение усиленной молитвы (ср. Чис.**16**:22. 2Пар.**20**:18. Евр.**8**:6). Вероятно, евангелист передает только сущность молитвы Господа; молитва продолжалась, кажется, не малое время (ст. Мф.**26**:40). — «Чаша сия»: т.е. предстоящие страдания (ср. прим. к Мф.**20**:22). «Когда говорит: «если возможно, да минует», то сим самым показывает свое человеческое естество. Когда же говорит: «не как Я хочу, но как Ты», то сим показывает свое мужество и твердость, научая нас повиноваться Богу, несмотря на противодействие природы» (*Злат.*). Если бы возможно было, чтобы мир спасен был и правосудие Твое было удовлетворено без Моих крестных страданий и смерти, которые так тягостны для Моей безгрешной человеческой природы: то молил бы Я Тебя, Отец Мой небесный, избавить Меня от страданий сих. Но так как мир не может быть спасен без сих

страданий и смерти; так как в совете предвечном премудрость Твоя нашла необходимым сие средство спасения мира: то да будет воля Твоя, пусть будет не как Я по своей человеческой природе хочу, но как хочешь Ты, премудрый и всеблагий.

Мф.**26**:40. «Находит их спящими»: странно, по-видимому, что ученики все трое уснули в такое время, когда Учитель их был в таком особенном состоянии скорби, когда они знали, что в эту ночь Он будет предан на смерть, когда Он сам только что изъявил желание, чтобы они побыли с Ним и бодрствовали. Для объяснения сего нужно: 1) обратить внимание на выражение евангелиста Луки, что ученики уснули «от печали» (Лк.**22**:45): множество опытов подтверждает, что сильная печаль производит крепкий сон; 2) нужно предположить, что молитва Господа продолжалась довольно долго, на что указывает и выражение в упреке Его: «не Могли вы и один час бодрствовать», — и в это время сон отяготел над ними. — «Говорит Петру»: упрек всем ученикам Господь обращает к Петру потому, быть может, что он так решительно обещал Господу даже умереть за Него, а теперь предался сну. Господь некоторым образом напоминает ему слова его, чтобы сим напоминанием заставить его вместе с другими бодрствовать, и как бы указывает уже на начало его падения. Как же ты говоришь, что готов умереть за Меня, когда и малого времени не мог бодрствовать со Мною? Что же будет, когда настанет действительная опасность?

Мф.**26**:41. «Бодрствуйте» и пр.: ученикам предстояло великое искушение их веры и соблазн. Страдания Господа не вмещались еще вполне в их мысль, хотя Он нередко говорил им о сем, и потому вере их предстояло испытание сильное. Господь указывает им на бодрствование и телесное, и духовное, как на необходимое для них и действительное средство против такого искушения. — «Дух бодр, плоть немощна»: душа ваша, конечно, расположена к борьбе с сим искушением и способна, по привязанности ко Мне, побороть его; но природа человеческая немощна; при виде страданий и бедствий и, при недостаточном бодрствовании и ослаблении в молитве, способна к великому падению. Сим словом Господь не извиняет их сон, но ободряет их и вооружает против искушения, указывая, с какой стороны им грозит падение.

Мф.**26**:45-46. «Вы все еще спите и почиваете». Эта речь или выражает легкий упрек ученикам, или просто значит — «спите и почивайте», и в этом виде толкуют ее так: «показывая, что не имеет нужды в их помощи, когда намерен был предаться, Он говорит: теперь уже спите; или произносит это, чтобы пристыдить их, как бы так говоря: вот предатель приблизился; если вам угодно и время позволяет спать, спите» (*Феофил.*). В пользу этого последнего смысла речи говорит сравнение приведенного изречения с передаваемым в Евангелии от Луки (Лк.**22**:46). — «В руки грешников»: «слова — в руки грешников» служат к ободрению их (учеников) духа, показывая, что совершающееся над Ним есть дело злобы грешников, а не Его вины в каком-либо грехе» (*Злат.*). — «Пойдем»: навстречу предателю и идущим с ним; пойдем к ним, да совершится предание.

Мф.**26**:47. «Множество народа» и пр.: по свидетельству *Флавия* (Ant. 20, 4), в продолжение праздника Пасхи первосвященники иудейские имели в своем распоряжении некоторое число солдат, которые стерегли врата храма в предупреждение беспорядков, при значительном стечении народа на праздник (ср. Мф.**27**:65). Это были римские солдаты, имевшие свое местопребывание на сей раз в так называемом замке Антониевом, находившемся близ храма. Кроме сего, особенная стража при храме была из левитов. Римские воины были вооружены обыкновенном «мечами»; другие же, сопровождавшие Иуду, вооружились на сей случай, как видно, что попало под руку, кольями. Вероятно, некоторые из главных священников и из старейшин народа сами были тут (ср. Лк.**22**:52).

Мф.**26**:48-49. «Дал им знак»: может быть, воины римские и другие, пришедшие с Иудою, не знали хорошо Иисуса в лицо (по крайней мере они не узнали Его, когда Он подошел к ним:

Ин.**18**и дал.); может быть, примрачность ночи, особенно в саду, между деревьями, препятствовала им узнать Господа (ср. *Феофил.*); может быть, римские воины и некоторые слуги и не знали еще — против кого собственно они посланы; как бы то ни было, только от предателя потребовалось, чтобы он каким-либо действием указал точно предаваемого. Иуда таковым знаком избрал *целование*. — «Радуйся», или здравствуй, «Равви» (Учитель), «и поцеловал Его»: это действие, обыкновенно употребляемое как выражение дружества и любви, употребляемое Иудою как выражение предательства, показывает в Иуде или лукавство — желание и при самом конце скрыть от Иисуса Христа гнусный замысел против Него, или — крайнюю злобу, насмешливо употребляющую доброе орудие для причинения крайнего вреда, или бессмыслие, не понимающее внутреннего значения употребляемых действий.

Мф.**26**:50. «Друг»: на лукавое и злое выражение дружества Господь отвечает Иуде словом — «друг», употребленным в том же смысле, в каком названы в притчах недовольный наемник (Мф.**20**:13) и вошедший на брак не в брачной одежде (Мф.**22**:12). — «Зачем ты здесь»: вопрос, которым Иуде давалось последнее побуждение размыслить о всей великости его преступления. «Иуду называет Господь другом в смысле укоризны за то, что он, как будто друг, дает Ему лобзание. Зачем ты здесь, т.е. с каким расположением пришел ты сюда? Пришел ли как друг? Но в таком случае не следовало приходить с оружием и дреколием. Или ты пришел как враг? Но для чего целуешь Меня? Таким образом изобличает его, как льстеца» (*Феофил.*).

Мф.**26**:51. «Один из бывших с Иисусом»: Петр (Ин.**18**:10). Евангелист Матфей, равно Марк и Лука, не упоминают о его имени, вероятно, потому, что в то время, когда писаны были ими Евангелия, Петр был еще жив, и указание его имени могло навлечь на него опасности или неприятности. — «Извлек меч» или нож: не видно, чтобы Ученики Господа носили с собою мечи, какие носили путешественники в Палестине для защиты от нападавших разбойников и зверей. Господь, посылая их при себе на проповедь в Палестине, не позволял им брать мечей, удостоверяя их чрез это самое в безопасности их. Но после вечери, когда Он объявил им, что теперь нужно было бы даже продать одежду и купить меч, у них действительно оказались два меча или ножа, которые они, как видно, и взяли с собою, и одним из них пылкий Петр вздумал было защищать своего Учителя. — «Раба первосвященникова»: по имени Малха (Ин.**18**:10).

Мф.**26**:52-54 «Все, взявшие меч, мечом погибнут». Выражение может быть изъясняемо не в одинаковом смысле: или — противящиеся силою и оружием распоряжениям власти (в настоящем случае Синедриона) будут наказаны, следовательно, опасно противодействовать власти силою; или — эти люди, как римские воины, так и пришедшие с ними иудеи, подпадут наказанию за поругание Невинного; Бог отмстит за Него их же собственным оружием (ср. *Феофил.*); или — вооружаться одному против многих вооруженных опасно; таковый может потерять собственную жизнь. Это, как догадываются, было народное присловие, составленное соответственно древней заповеди Божией, данное еще Ною относительно пролития крови (Быт.**9**:6). — «Или ты думаешь» и пр.: действие Петра, хотя происходящее из искренней любви к Учителю, не только бесполезно и даже опасно, но еще показывает недостаток веры в божественную помощь и покорность воле Божией. Если бы Бог восхотел освободить Сына Своего, то по одной Его молитве Он послал бы для освобождения Его несколько легионов Ангелов своих. «Итак, двумя причинами Он хотел успокоить учеников, во-первых — угрозою наказания тем, которые начинают нападение: ибо все, сказал Он, «взявши меч, мечом погибнут»; во-вторых, тем, что Он терпит сие добровольно: *ибо могу*, говорит Он, «умолить Отца Моего»» (*Злат.*).— «Двенадцать»: может быть, число это взято в соответствие с числом двенадцати, на которых сделано нападение (Иисус Христос и 11 учеников, кроме Иуды). — «Легионов»: ср. прим. к Мф.**27**:27. «И здесь опять показывает смирение. Если один Ангел поразил сто восемьдесят тысяч вооруженных, то ужели нужно было Христу двенадцать

легионов Ангелов против тысячи человек? Нет. Он так сказал по причине страха и слабости учеников своих, поелику они от страха омертвели» (Злат.). — «Как же сбудутся писания» и пр.? Как исполнятся пророчества, что Мессия должен пострадать и умереть за грехи мира? Мессия должен умереть, как страдалец; об этом предвозвещено еще давно чрез пророков. Если бы это не исполнилось, слово пророческое оказалось бы ложным; но этого быть не должно, посему напрасна и защита со стороны Петра. Эти слова, без сомнения, имели целью утешение учеников, указывая им, что смерть Учителя ни невольная, ни неожиданная и что посему они не должны соблазняться ею.

Мф.**26**:55-56. «Как будто на разбойника» и пр.: странно, действительно, было видеть, что целая вооруженная толпа пришла взять человека, который постоянно с ними обращался и которого они всегда могли взять. — «Каждый день» и пр.: особенно в последние дни пред своими страданиями , как явствует из сказаний евангелистов, Он часто учил их в храме, и, однако же, они не брали Его. «Этим показывает, что они взяли Его по Его соизволению... Когда я учил вас, тогда вы Меня не брали, а Когда замолчал, тогда напали на Меня. Я был в храме, и никто не удерживал Меня; а теперь, неблаговременно, посреди ночи, вы приступили ко Мне с оружием и дреколием. Какая нужда в оружии против Того, Кто был всегда с вами во храме? Этим научает, что они никогда не могли бы взять Его, если бы Он не предал Себя добровольно, потому что если и прежде имели Его в своих руках, всегда посреди себя, и не могли взять Его, то и ныне также не могли бы сделать сего, если бы сам не захотел» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).— «Сие же все было» и пр.: продолжение речи самого Иисуса Христа, а не замечание евангелиста (ср. Мк.**14**и *Злат.* В таком смысле лучше было бы перевести: *сие же все произошло* или *случилось*). — «Писания пророков»: о страданиях и смерти Господа (ср. прим. к ст. Мф.**26**:54). — «Тогда все ученики» и пр.: так исполнилось предсказание И. Христа, недавно произнесенное (ст. Мф.**26**:31). «Когда сделали на Него нападение, тогда ученики оставались еще при Нем; но когда Он сказал толпе, напавшей на Него, упомянутые слова, тогда разбежались. Они тогда увидели, что уже нельзя будет более Ему убежать от них, когда Он добровольно предал себя и объявил, что сие делает сообразно писаниям пророческим» (*Злат.*).

Мф.**26**:57. «Каиафе» и пр.: ср. прим. к ст. Мф.**26**:3. Здесь собрался Синедрион (ср. прим. к Мф.**5**:22) для осуждения Господа.

Мф.**26**:58. «Следовал издали»: так самонадеяннные речи Петра оказались тщетными, а предречения Господа оправдывались! Петр боится следовать за Господом, как Его ученик, и только издали следует, надеясь, конечно, быть незамеченным. Увы, скоро и эта надежда оставит его, и слово Господа исполнится во всей силе. — «До двора»: внутренний двор, окруженный зданиями, но не крытый (ср. прим. к ст. Мф.**26**:4-5). — «Видеть конец»: окончание суда над Учителем, чем кончится суд и какое будет решение верховного судилища.

Мф.**26**:59-61. «Искали лжесвидетельства»: «как им (членам Синедриоа) казалось — свидетельства, а по истине — лжесвидетельства» (*Евф. Зиг.*). Искали лжесвидетелей, которые обвинили бы Иисуса Христа в каком-либо уголовном проступке, «чтобы предать Его смерти». Смерть Его уже решена была в мыслях их; им только нужно было теперь дать по наружности законный вид их судебному решению. — «И не находили»: невольное свидетельство о чистоте жизни и учения Господа. Без сомнения, злоба врагов Иисуса Христа испытала все средства, чтобы найти свидетельство, но и при сем все их усилия оказывались *тщетными*. — «Не нашли»: обвинения такого, за которое по закону следовало бы предать смерти Иисуса. Или обвинения были ничтожны, или свидетели несогласны между собою в показаниях (ср. Мк.**14**:56). — «Два лжесвидетеля»: закон требовал не менее двух свидетелей для осуждения обвиняемого (Чис.**35**:30. Втор.**17**:6, 19:15), и Синедрион не осмеливался отступить от закона, по крайней мере по видимости. — «Он говорил» и пр.: свидетели указывают на слова Иисуса

Христа, сказанные Им в Иерусалиме при первом очищении храма, в первую по вступлении Его в дело общественного служения Пасху; но слова эти переиначены, и в них вложен другой смысл (ср. Ин.2и дал.). «Если бы Он и говорил, что в три дня воздвигнет церковь, то что это за обвинение? Но Он говорил не — *разрушу*, а «разрушите», и притом говорил не о церкви, а о собственном теле» (*Злат.*). «По истине это были лжесвидетели! Ибо Христос не говорил: «могу разрушить», но «разрушите»; не сказал притом: «храм Божий», но — «храм сей», т.е. тело Мое; опять не говорил — «созда»м, но — «воздвигну». Итак, явно, что это лжесвидетели, приписывавшие Иисусу то, чего Он не говорил» (*Феофил.*).

Мф.**26**:62. «Что же ничего не отвечаешь» и пр.? Первосвященник требует объяснения от самого Иисуса Христа, без сомнения, не потому, чтобы желал верить Ему, а более для того, чтобы в собственных Его словах уловить Его и найти новое обвинение. Так заставляет предполагать весь ход дела по обвинению Иисуса Христа.

Мф.**26**:63. «Иисус молчал»: Он видел, что это обвинение не имеет никакой силы, даже в глазах самих судей, и что первосвященник выискивал только в самих словах Господа повод к Его обвинению: «Ответ был бесполезен, когда никто не слушал и когда суд их имел только наружный вид суда, в самом же деле был не иное что, как нападение разбойников» (*Злат.*).— «Заклинаю тебя» и пр.: обычная формула заклинания, когда на суде требовалось, чтобы обвиняемый непременно отвечал на вопрос обвиняющих, и отвечал сущую правду; призывали Бога во свидетели, чтобы пред лицом Бога обвиняемый не скрывал истины. — «Богом живым»: Иегова — Бог называется живым в противоположность идолам мертвым; живой и следовательно, истинный, в противоположность неистинным ложным богам. — «Ты ли Христос?» Вопрос поставлен так, что из всякого ответа на него судьи вывели бы обвинение на Господа. Прямой утвердительный ответ сочтен был бы богохульством, как это и случилось; в случае непрямого ответа, Его обвиняли бы как обманщика, льстящего народ, так как Он прежде ясно выставлял себя пред народом Мессиею. В том и другом случае их определение было бы: «повинен смерти» (ср. *Феофил.*).

Мф.**26**:64. «Ты сказал»: утвердительный ответ на предлагаемый вопрос; ты сказал *справедливо*, что Я действительно Христос (ср. Мк.**14**:62). — «Отныне узрите»: ср. Ин.**1**:51.— «Седящего одесную силы»: или одесную *сильного*, т.е. Бога (ср. подобн. 2Пет.**1**:17). Сидеть одесную — признак власти и особенного достоинства седящего (ср. прим. к Мф.**20**:21). Это, конечно, указание на слова Псалма Пс.**109**:1, в котором изображается Мессия седящим одесную Бога (ср. прим. к Мф.**22**и дал.); этим указанием еще сильнее подтверждался утвердительный ответ Господа на вопрос — Мессия ли Он. — «Грядущего на облаках небесных»: это указание на пророческое изображение Мессии в книге Даниила пророка (Дан.**7**:13-14), каковое указание также подтверждало ответ Его. Смысл изречения общий: Я действительно Мессия, и вы увидите Меня в том величии и славе, в каком Мессию изображали древние пророки. Речь вообще о славном состоянии Иисуса Христа, и в частности о пришествии на будущий всемирный суд (ср. *Злат.*).

Мф.**26**:65. «Первосвященник разодрал одежды свои»: раздрание одежды было у евреев обычным выражением скорби и сетования. На основании 4Цар.**18**раздирали одежды, когда слышали богохульство. Запрещение первосвященнику раздирать одежду свою (Лев.**10**:6, 21:10) относилось, вероятно, только к выражению сим обыкновенной скорби (ср. 1Мак.**11**:71. Иосиф. Bel. 2, 15. 4), и притом к одеждам священническим, в которых совершалось храмовое богослужение; в настоящем же случае первосвященник раздрал обычные одежды, или те, в которых он первоприсутствовал в Синедрионе. — «Он богохульствует»: «но в чем состоит эта хула? И прежде сего Иисус Христос говорил собравшимся к Нему: «сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих» (Пс.**109**:1), и

Сам изъяснил эти слова (Мф.**22**и дал.); но они тогда не смели говорить, а молчали. Как же теперь подобные слова Его назвали хулою? Для чего и Христос дал такой ответ? Для того, чтобы отнять у них всякое извинение. Он учил их до последнего часа, что Он есть Христос, седящий одесную Отца и имеющий прийти наконец судить вселенную, что самое свидетельствовало о совершенном Его согласии со Отцом (*Злат.*). «Впрочем надобно знать, что Каиафино раздрание одежды было знаком раздрания ветхозаветного архиерейства» (*Феофил.*).

Мф.**26**:66. «Как вам кажется?» Каково ваше мнение о сем? «Не объявляет своего мнения, но требует оного от своих советников, как будто об очевидных преступлениях и явном богохульстве. Но поелику первосвященники знали, что если дело будет исследовано и тщательно рассмотрено, то Христос окажется совершенно невинным; поэтому сами осуждают Его и, предупреждая слушателей, говорят: «вы слышали хулу Его». Смотрите, как они едва не вынуждают, едва не насильно исторгают осуждение Его. Что же отвечали эти слушатели? — «Повинен смерти», как будто Он уже обвинен, и только оставалось довести это до сведения Пилата... Сами обвиняют Его, сами судят, сами произносят приговор, сами все делают» (*Злат.*).

Мф.**26**:67-68. Как уже над осужденным преступником, они начали ругаться и издеваться над Христом. — «Плевали Ему в лицо»: выражениие крайнего презрения и уничижения (Чис.**12**:14. Иов.**30**:10). — «Заушали Его»: били по главе, или точнее по устам, как бы заставляя Его молчать; «ударяли руками с пригнутыми пальцами, или проще — били кулаками» (*Феофил.*).— «Прореки нам» и пр.: прорекать не значит только открывать будущее, и объявлять о чем-либо тайном, сокровенном, неведомом. Били его люди, может быть, неизвестные лично Ему, и били, по свидетельству ев. Марка (Мк.**14**:65), закрыв Ему глаза, и, издеваясь, спрашивали — пусть Он, если Мессия всеведущий, назовет по имени, кто Его ударил, не видя его. — «Что может сравниться с сим оскорблением? На то самое лицо, которого море, видя, устыдилось, от которого солнце, узревши на кресте, сокрыло лучи свои, — на то самое лицо плевали, то самое лицо заушали, били по главе, порываемые своим неистовством» (*Злат.*).

Мф.**26**:69-70. «Вне на дворе»: вне судилищной палаты, на дворе или внутри двора (ср. прим. к Мф.**26**) — «Отрекся» и пр.: пред всеми находившимися около Петр отрекся не только от того, что он ученик Иисуса Христа, но и от того, что он знает Иисуса, даже представился непонимающим того, о чем говорит ему служанка. Это была неправда, и Петр сознавал, что он говорит неправду.

Мф.**26**:71-72. «Выходил за ворота»: смущенный вопросом и ответом своим, Петр удалился из внутреннего двора во внешний (προαυ’λιον), может быть, в надежде, что там не будет он замечен, но — слово Господа должно было исполниться. — «Отрекся с клятвою»: что усиливало еще виновность его отречения, ибо он Бога призвал во свидетели сказанной им неправды.

Мф.**26**:73. «Ты из них»: из последователей Иисуса или из бывших с ним. — «Речь твоя обличает тебя»: галилеяне отличались от иудеев, особенно иерусалимских, не совсем чистым произношением некоторых слов, как это нередко бывает с жителями провинций сравнительно с жителями столиц (ср. Суд.**12**:6).

Мф.**26**:74-75. «Начал клясться и божиться» и пр.: «странное и неслыханное дело! Тогда, как только что задержали Учителя, столько воспламенился, что схватил меч и отрезал ухо; а когда надлежало больше обнаружить негодования, более воспламениться, слыша такие порицания, тогда он отрекается... и не однажды. Но и в другой и третий раз отрекается, и в короткое время и не пред судиями... Так он был поражен страхом!» (*Злат.*). — «Вышед вон, плакал горько»: выражение сильного раскаяния в великом грехе отречения от Учителя. «Когда Христос привел ему на память грех (Лк.**22**:10): не осмелился он плакать явно, дабы по слезам не быть обвинену, но «вышед вон, плакал горько»» (*Злат.*).

Глава 27

Предание Христа Пилату (1—2). Судьба Иуды и цена крови (3—10). Суд Пилатов (11—25). Предание Христа на распятие и самое распятие (26—56). Погребение Господа (57—61). Стража при гробе (62—66).

Мф.**27**:1. «Когда настало утро»: все предшествующее происходило ночью, ночью собирался и Синедрион (Мф.**26**:57, 59), постановивший определение предать Иисуса Христа смерти. — «Утро»: это было утро того дня (пятницы), в который по закону вечером надлежало вкушать пасхального агнца (Ин.**18**:28, 19:14). — «Имели совещание»: это было вторичное собрание Синедриона (ср. Лк.**22**и дал. Мк.**15**:1). — «Чтобы предать Его смерти»: чтобы привести в исполнение определение, постановленное в предшествующем ночном заседании Синедриона.

Мф.**27**:2. «Связав Его»: Господа связали еще в саду Гефсиманском, когда брали Его (Ин.**18**:12). Может быть, в продолжение суда пред Синедрионом Он был развязан; но теперь, когда хотели вести Его к Пилату, как преступника, Его опять связали, конечно, только по рукам. — «Предали Его Понтию Пилату»: с тех пор как Иудея подчинена была римскому управлению, у Синедриона отнято было (ср. Ин.**18**:31) право наказывать преступников смертью без утверждения римского правителя (лет около 10 спустя по Р. Хр.). Побиение камнями Стефана, несколько лет спустя по распятии Иисуса Христа, было поступком своевольным возмутившегося народа. — По закону уличенные в богохульстве должны быть побиваемы камнями (Лев.**29**:10-16); но иудеи, согласно непостижимой для них воле Божией, не хотели предать Иисуса Христа этой казни, а решились подвергнуть более поносной — распятию на кресте, и потому силились обвинить Его не только в богохульстве, но и в политических преступлениях. — «Понтий», по прозванию «Пилат», был пятым правителем (прокуратор или игемон) Иудеи, получил прокураторство от императора римского Тиверия в 26-м году по Р. Хр., — человек гордый, надменный и жестокий, но вместе малодушный, трусливый, ненавидевший иудеев и особенно их правителей и ненавидимый ими. После десятилетнего правления он вызван был к суду в Рим (в 36-м г.) и потом заточен в Виенне (Vienne, в южной Галлии), где кончил жизнь самоубийством. Прокураторы обыкновенно жили в Кесарии (Деян.**23**и дал. Деян.**24**:27, 25:1): но на праздник Пасхи, когда много собиралось в Иерусалим иудеев, они переселялись сюда для ближайшего наблюдения за порядком и предупреждения народных волнений.

Мф.**27**:3-4. Увидев, что Он осужден» и пр.: из этого нельзя заключать, будто Иуда, предавая Христа за деньги, не ожидал, что это предательство окончится осуждением Его на смерть, тем более, что Господь прямо и не раз говорил о своей близкой смерти учениками, и притом смерти насильственной, от властей иудейских. Вероятно, ослепленная и омраченная сребролюбием совесть его, как скоро совершилось осуждение Господа, мгновенно проснулась, и пред нею предстал весь ужас его безумного поступка. — «Раскаялся»: сознал всю великую греховность своего поступка; но это было раскаяние с отчаянием, а не с надеждою. Это раскаяние есть только невыносимое мучение совести, без надежды исправления, почему оно и довело Иуду до самоубийства. — «Возвратил тридцать сребренников» и пр.: то, что казалось для него так пленительным, теперь, когда совесть возопила, показалось для него отвратительным. Таков грех вообще. — «Предав кровь неповинную»: на пролитие, т.е. предал на смерть человека невинного. Замечательное свидетельство о невинности Господа. Иуда в продолжение трех лет был ближайшим учеником Господа, и став из ученика врагом, свидетельствует, что он предал невинного человека. Но, свидетельствуя о невинности Господа, это признание Иуды пред начальниками иудейскими «умножает вину и его и их; его — потому, что он не раскаялся, или

раскаялся, но уже поздно, и сам произнес осуждение на себя, ибо сам исповедал, что предал Его (напрасно); их вину умножает потому, что они, тогда как могли раскаяться и переменить свои мысли, не раскаялись» (*Злат.*). — «Что нам до того» и пр.? Что нам до терзаний твоей совести и до невинности Иисуса, — твое дело. Это бессердечное, холодное и насмешливое отношение к страшному душевному состоянию Иуды и к свидетельству о невинности Иисуса показывает их крайнее нравственное загрубение и нераскаянность.

Мф.**27**:5. «Бросив сребренники»: не взятые первосвященниками и книжниками (ст. Мф.**27**:4) деньги Иуды бросил, думая, быгь может, успокоить мучения совести, бросив цену крови, но — напрасно. — «В храме»: вероятно, в той части храмовых построек (ср. прим. к Мф.**21**:12), где бывали собрания первосвященников и старейшин народных. — «Удавился»: Апостол Петр, говоря о смерти Иуды, выражается так: «когда низринулся, расселось чрево его и выпали все внутренности его» (Деян.**1**:18). Вероятно, он повесился, а потом почему-либо упал с той высоты, на которой висел, и последовало то, о чем говорит Апостол Петр.

Мф.**27**:6. «Не позволительно» и пр.: вероятно, враги Иисуса Христа основывались в этом случае на законе Втор.**23**:13; так как другого подобного закона нет, и в этом случае обнаруживается крайне злое чувство их в отношении к Господу Иисусу, как обнаружилось оно и в цене, данной ими Иуде за предательство Господа (ср. прим. к Мф.**26**:15). — «В сокровищницу церковную» (корвану): «корваною называлась кружка, в которую полагали приносимое в дар Богу» (*Феофил.*). Таких кружек было несколько, и они помещались в разных местах *двора* так называемого *женщин*, при храме (см. прим. к Мф.**21**:12). В них клались как добровольные приношения народа в храме, так и полусикль, требовавшийся по закону от всякого иудея в пользу храма. — «Цена крови»: или жизни человеческой. Поразительно это стремление исполнить менее важный закон, нарушив важнейший — не осуждать невинных! Как точно относится к ним слово Господа — Мф.**23**:23!

Мф.**27**:7-8. «Сделав совещание»: «не просто делают свое дело, а сделав совещание; все клонится к тому, дабы никто не остался неповинным в сем беззаконии, дабы все были виновны» (*Злат.*). — «Купили землю горшечника»: Апостол Петр говорит, что сам Иуда приобрел землю неправедною мздою (Деян.**1**:18). В Писании, как и у светских писателей, нередко представляется, что человек сделал известное дело, тогда как он был только орудием или случаем к этому делу (Деян.**2**:23. Ин.**19**:1. Мф.**27**:59, 60). Выражение Апостола Петра значит, что на деньги Иудины приобретена была земля. — Для «погребения странников»: иудеев, собиравшихся в великом множестве из всех стран мира на праздники, а равно и прозелитов. — «Землею крови» (Акелдама — Деян.**1**:19) «до сего дня»: «название места громче трубы возвещает всем о гнусном убийстве... Если бы они положили (сребренники) в корвану, дело не обнаружилось бы так повсеместно; купив же землю, они сделали все гласным и для будущих родов» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**27**:9-10. «Реченное чрез пророка Иеремию» и пр.: точных слов, приводимых евангелистом из книги пророка Иеремии, в ней нет, а есть очень схожие с ними слова в книге пророка Захарии (Зах.**11**:12-13). Для объяснения сего было и есть несколько догадок: например *Ориген* и *Евфимий Зигабен* полагали, что эти слова приведены в из утраченной пророческой речи Иеремии; *Августин* предполагал здесь ошибку памяти писателя, поставившего вместо *Захарии* — *Иеремии*; другие, что в указанном месте пророка Захарии образ речи взят из книги пророка Иеремии (гл. Иер.**18** и Иер.**19**), и писатель посему наименовал последнего вместо первого, и много других догадок. Вероятнейшая из догадок та, что если место сие действительно приведено из пророка Захарии (хотя не буквально, а с удержанием только главной мысли пророчества, как то имеет обычай делать евангелист Матфей — Мф.**4**:15-16), то чтение: *чрез Иеремию* есть ошибка позднейшего писца, распространившаяся в древних списках;

в первоначальном же списке было чтение — *чрез Захарию*, как это читается и доселе во многих древних списках (см. *Тишендорф.* Nov. Testam.). Эта ошибка очень возможна при употреблявшемся в древности письме собственных имен в сокращении: Ἰερεμι’ου писалось Ἰρι’ου, а Ζαχαρι’ου — Ζρι’ου; поставить одно сокращенное имя вместо другого было очень легко. — «Взяли тридцать сребренников» и пр. смысл приведенной из пророка Захарии речи таков: пророк поставлен от Бога пастырем погибающих овец дома Израилева, как представитель Верховного Пастыря — Бога. Иудеи не внимали этому пророку, как и другим, не внимали, следовательно, самому Богу. Чтобы наглядно показать иудеям, как мало они ценят попечение о них пророка и, следовательно, попечения Бога, Бог повелевает пророку спросить их: какую дадут они плату ему за пастырские труды его, если только они согласны дать плату? Они дали ему тридцать сребренников — цену, какую давали за рабов (см. прим. к Мф.**26**:15), т.е. оценили труды для них пророка и, следовательно, самого Бога, как ничтожные, как труды раба. Тогда Бог сказал пророку: брось это для горшечника, сию славную (ирония) цену, какою Я оценен у них. И взял я, говорит пророк, тридцать сребренников, и бросил их в дом Иеговы для горшечника (Зах.**11**:4, 11-12). В событии предания Иисуса Христа использовалось то, что прообразовало это пророческое действие: Господь Иисус явился как Мессия — пастырь добрый; иудеи оценили Его жизнь в тридцать сребренников — цена раба, и на эти тридцать сребренников купили поле у горшечника. Евангелист указывает на это исполнение пророчества, хота слова из пророческой книги приводит не буквально.

Мф.**27**:11. «Ты Царь Иудейский?» Вопрос этот предложен Пилатом, безсомнения, по тому поводу, что обвинители Господа обвиняли Его пред правителем главным образом как политического преступника — возмутителя народа против верховной власти римского правителя (ср. Лк.**23**:2), зная, что богохульство (мнимое), в котором они обвинили Господа в своем Синедрионе, в глазах римского прокуратора не будет таким преступлением, за которое он счел бы Его достойным казни, и потому «указывают на гражданское преступление. Так поступали они и с апостолами; то же выставляли на вид и говорили, что эти Галилеяне, повсюду ходя, проповедуют некоего царя Иисуса» (*Злат.*). — «Ты говоришь»: т.е. так, действительно, Я Царь (ср. прим. к Мф.**26**:61). Господь при этом пояснил Пилату, в каком смысле Он называет себя Царем, и Пилат вследствие сего объяснения не мог смотреть на Него, как на политического преступника, и признал Его невинным (Ин.**18**:36-38).

Мф.**27**:12-14. «Ничего не отвечал»: ибо всякий ответ был бы напрасен для их убеждения. Они сами знали, что говорят ложь, что предали невинного (ср. *Злат.*); убеждать упорство бесполезно. — «Правитель весьма дивился»; он знал невинность Иисуса Христа, знал Его, конечно, как великого Учителя и обличителя неправды, который силою своего слова увлекал народ и заставлял молчать своих врагов, и потому мог предполагать, что и теперь Он мог вполне защитить себя от клеветы и обличить клеветников; оттого и дивился весьма, видя, что обвиняемый не хочет говорить против обвинителей в защиту себя (ср. *Феофил.*). Римлянин, конечно, не видывал еще подобного поведения обвиняемого на суде.

Мф.**27**:15-16. «Правитель имел обычай»: начало этого обычая неизвестно, и о нем нигде еще, кроме настоящего места и параллельных в других Евангелиях, не упоминается. Вероятно, он введен римлянами для приобретения себе популярности между иудеями; подобные милости несколько льстили народному самолюбию и несколько могли примирять народ с игом чуждой власти. — «Отпускать»: т.е. на свободу, освобождать от казни. — «Известный узник»: т.е. известный по своим преступлениям. — «Варавва»: называвшийся также Иисусом, как значится в некоторых древних списках, переводах и у некоторых из древних писателей, и бывший разбойником и убийцей.

Мф.**27**:17-18. «Кого хотите» и пр.: Пилат убежден был в невинности Иисуса и желал

освободить Его. Он знал, что хотя книжники и фарисеи ненавидят Господа; но народ Его любит, и, может быть, надеялся, что Его предпочтут, по крайней мере, такому известному преступнику, каков Варавва, но — вышло не так. «Видишь ли извращение порядка? Обычай был такой, чтобы народ просил об осужденных, а игемон должен был отпускать. Теперь же делается напротив: игемон требует сего от народа — и, однако, они не укрощаются, а еще более свирепеют, поднимают крик, неистовствуют от зависти» (*Злат.*). — «Называемого Христом»: упоминанием, что Иисус есть их Мессия (Христос), Пилат, может быть, хотел образумить их. — «Из зависти»: они завидовали тому влиянию, какое имел Господь Иисус на народ, и той любви и почтению, которые народ оказывал Иисусу Христу. Для Пилата теперь это было ясно как из поведения самого Иисуса, так и из образа действий Его врагов — клеветников.

Мф.**27**:19. «На судейском месте»: это место, пред домом прокуратора, открытое и возвышенное, называлось по-гречески (λιυο’στρωτον, по-еврейски — Гаввафа (Ин.**19**:13). — «Жена его»: в апокрифическом Евангелии от Никодима и у некоторых из древних писателей христианских она называется Прокла или Клавдия Прокула; она исповедывала иудейскую веру, или, по крайней мере, была расположена к ней (i$oudai’ousa) и была богочестива (υεοσεβη’ς). Предание говорит, что она после сделалась христианкою. — «Не делай ничего» (ср. Мф.**8**:29. Ин.**2**:4): не осуждай этого невинного. Она, конечно, боялась, что за осуждение невинного муж ее подвергнется наказанию Божию. — «Праведнику тому»: праведный — невинный. Если она была склонна к иудейской вере, то, конечно, могла слышать многое о Христе, как о великом Учителе, Чудотворце и Мессии, а сновидение было ближайшим поводом ходатайствовать о Нем пред мужем. — «Во сне»: как греки и римляне, так и иудеи в некоторых сновидениях видели указания божества; так поняла свой сон (неизвестно впрочем какой) и Прокула. «Почему же не сам Пилат видит его (сон)? Или потому, что жена наипаче была достойна сего, или потому, что если бы он видел, то не поверил бы ему, и даже, может быть, не сказал бы о нем. Посему так и устроено, чтобы жена видела сон сей, дабы это сделалось известным для всех. Но и не просто видит она сон, а и страдает много, дабы муж, хотя из сострадания к жене, помедлил совершить убийство. К тому же клонилось и самое время, ибо в ту же ночь она видела» (*Злат.* , ср. *Феофил.*).

Мф.**27**:20: «Возбудили народ» и пр.: право испрашивать свободу узникам принадлежало народу, т.е. народному собранию, а не старейшинам только и представителям народа; вот почему сии последние убеждали народ просить, чтобы отпущен был Варавва, а Христос предан смерти. Народная толпа подчинилась влиянию врагов Иисуса Христа, действовавших хитро и нагло, и потребовала освободить Варавву. «Сами будучи злы, они вместе развращали и народ, дабы и за обольщение его понести тягчайшую казнь... Что надлежало делать? Отъявленного ли преступника отпустить, или сомнительного? Если позволено было отпускать одного из уличенных преступников, то тем более сомнительного. И — конечно, Иисус не казался для них худшим явных человекоубийц!.. Однако сего (Варавву) предпочли Спасителю вселенной. Зависть совершенно ослепила их» (*Злат.*).

Мф.**27**:22-23. «Да будет распят»: «не говорят — да будет убит, но да будет распят, дабы и самый род смерти показывал в нем злодея» (*Евф. Зиг.*). «Хотели не только убить, но и убить как за худое. Когда судия противился, они только упорствовали, крича одно и то же» (*Злат.*).

Мф.**27**:24. «Взял воды и умыл руки»: у евреев был закон умывать руки в доказательство того, что умывающий невинен в пролитии крови найденного убитым человека (Втор.**21**:6. ср. Пс.**25**:6). Пилат пред иудеями пользуется этим обычаем иудеев, чтобы снять с себя ответственность в смерти признаваемого им невинного Иисуса. Конечно, от исполнения этого обряда он на самом деле не становится безответственным, ибо его обязанность, как судьи, была защитить признаваемого им за невинного; он должен был отпустить Его, несмотря на вопли и

угрозы иудеев. Но он «действует малодушно, слабо и — все тоже беззаконствовали. Ибо ни Пилат не восстал против черни, ни чернь против иудеев» (*Злат.*). — «Смотрите вы»: вы будете ответственны за насильственную смерть этого невинного Праведника (ср. прим. к ст. Мф.**27**:4).

Мф.**27**:25. «Кровь Его на нас» и пр: мы принимаем на себя ответственность за смерть Его, и не только на себя, но и на потомство (ср. прим. к Мф.**1**:1) наше. Если это преступление, то пусть кара Божия будет на нас и на потомстве нашем. «Такова безрассудная ярость, такова злая страсть!.. Пусть так, что вы самих себя прокляли; для чего навлекаете проклятие и на детей? Впрочем, человеколюбивый Господь, тогда как они столь сумасбродно неистовствовали против себя и детей, не подтвердил согласием сего голоса не только против детей, но и против их самих; даже и из них самих принял покаявшихся и удостоил бесчисленных благ» (*Злат.*).

Мф.**27**:26. «Иисуса бив»: у римлян осужденных на распятие рабов били, чтобы увеличить еще более их страдания. Невероятно впрочем, чтобы Пилат, сознававший невинность Иисуса Христа, повелел бить Его с сею целью. Из повествования Иоаннова о сем (Ин.**19**:1-5) можно видеть, что Пилат велел бить Иисуса, чтобы, показав Его израненного и униженного иудеям, возбудить их жалость к Нему и склонить их тем к освобождению Его от смертной казни, каковой расчет оказался, однако же, неверным. Бичевание у римлян было наказание жестокое: приговоренного к нему раздевали донага, привязывали за руки в наклонном положении к столбу и били кожаными бичами; удары падали как и куда попало, иногда наносились умышленно с варварской жестокостью даже по лицу; так терзаемый нередко лишался чувств, иногда умирал (о бичевании у иудеев см. прим. к Мф.**10**:17). — «Предал на распятие»: признавая Его невинным, следовательно, предал по малодушию, по трусости, против совести.

Мф.**27**:27. «Воины правителя»: распятие на кресте была казнь, употреблявшаяся собственно у римлян, и обыкновенно исполнителями казни были римские воины. — «В преторию»: Преторией называлось иногда все помещение, занимаемое римским правителем со всеми его пристройками, иногда одна судебная палата в этом помещении. Суд над Господом происходил вне этой палаты, пред домом правителя, на открытом месте, где был лифостротон; ибо иудеи не хотели входить в самый дом правителя язычника, чтобы не оскверниться (Ин.**18**:28), так как в этот день вечером надлежало вкушать пасху, а прикосновение к чему-либо языческому считалось осквернением, препятствовавшим праздновать пасху. — «Весь полк»: полк, или когорта, — десятая часть римского легиона, состоявшая из 400—600 человек, смотря по численности легиона. Так как нельзя предположить, чтобы целая когорта собрана была в судебной палате, то слово *претория* надобно здесь понимать в первом из вышеуказанных значений, на что ясно указывает выражение ев. Марка при повествовании о сем, что воины отвели Господа *внутрь двора, то есть в преторию* (15,16).

Мф.**27**:28-30. «Надели на Него багряницу»: это был обыкновенный военный плащ красного цвета. Этим, равно как и последующими действиями, они хотели посмеяться над Ним, как над царем иудейским, ибо цари и императоры, а равно и высшие военные чины, носили такие же плащи, только, конечно, более дорогие. Это была широкая верхняя одежда без рукавов, которая накидывалась чрез плечо и застегивалась так, что правая рука оставалась свободной. Можно предполагать, что этот плащ был какой-нибудь ветхий и негодный к употреблению — для большего поругания Господа грубыми солдатами.— «Венец из терна»: терн — колючее растение, небольшое, гибкое. При возложении такого венца на голову колючки производили сильную боль, впиваясь в тело до крови. — «Трость»: цари носили, как символ власти, скипетр, более или менее богатый и украшенный. Господу, в насмешку над Ним как над царем, дали простую палку, как вместо богатого венца, какой носили цари, надели венец из терна. — «Становились на колена»: так на востоке воздавали почести царям. — «Радуйся», или здравствуй, «Царь Иудейский». — «Били по голове»: от чего колючки терна еще более

врезывались в голову и причиняли сильнейшую боль. «Не одна часть, а все тело терпело страдания: глава от венца и трости, лицо от ударов и заплеваний, ланиты от заушений, все тело от бичевания, наготы, одеяния хламидой и притворного поклонения, рука от трости, которую дали Ему держать вместо скипетра, уста от поднесения оцта. Что может быть сего тягчае, что обиднее?» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).

Мф.**27**:32. «Выходя»: или из претории, в которой Господь претерпел столько поруганий, или, вероятнее, — уже из города, когда Господь столько изнемог, что далее не мог уже нести креста своего. — «Киринеянина»: Киринея или Кирена — город в Ливии (в Африке) на запад от Египта, населенный тогда во множестве евреями, издавна переселившимися в Египет и далее. Этот Симон, быть может, пришел, по обычаю его соотечественников, в Иерусалим только на праздник Пасхи; а быть может, был переселен в Иерусалим из Кирены, почему и прозывался Киринеянином. Он был отец известных после в первенствующей церкви Александра и Руфа (Мк.**15**:21. Рим.**6**:13). — «Заставили нести крест»: распинаемые обыкновенно сами несли крест до места распятия, и Господь первоначально сам нес крест свой; но потом, измученный бичеванием и ударами солдат в претории, Он, вероятно, до того ослабел, что не мог донести до места креста своего, и уже Киринеянин Симон донес этот крест за Него.

Мф.**27**:33-34. «Голгофа, что значит — лобное место»: небольшой холм, находившийся тогда вне городских стен к северо-западу. Неизвестно в точности, почему он назывался так. Предполагают — или потому, что он имел вид черепа (*Кирилл* Иерусал.), или потому, что на нем было много черепов и костей казненных там (*Иерон.*). По преданию же церкви, на этом самом месте был погребен Адам (*Афанасий, Епифаний, Феофилакт, Августин*: «вознесен был на древо врач там, где лежал больной»). У иудеев казни не производились в городе, но всегда за городом (ср. Чис.**20**:35. 3Цар.**21**:13), точно также и у римлян. Но Господь благоволил пострадать вне стен, по высшему усмотрению, как проясняет сие святой Апостол Павел (Евр.**13**:11-12). — «Уксуса, смешанного с желчью»: напиток одуряющий и притупляющий чувство, который давали осужденным пить пред распятием, чтобы несколько уменьшить мучительность страданий, и который римляне называли *усыпительным*. — «Не хотел пить»: отведав и узнав сей напиток, Господь не стал его пить. Он хотел испить чашу гнева Божия вполне, не уменьшая силы страданий, ибо Он пришел для того, чтобы пострадать и страданиями искупить человечество. Уже после несколько, когда невыносимо томила Его жажда, Он несколько вкусил другого поднесенного Ему питья (ст. Мф.**27**:49. Ин.**19**:28-30).

Мф.**27**:35-37. «Распявшие Его»: кресты делались различным образом: крест обыкновенный состоял из двух брусьев, врезанных один поперек другого; иногда они врезывались наискось. Распинали в первом случае так, что руки распинаемого пригвождались или привязывались к поперечному брусу, а ноги к нижней части продольного; во втором случае к каждому из четырех концов пригвождались или привязывались руки и ноги. В том и другом случае распинали иногда головою вниз. Так как об особенностях распятия Господа не упоминается, то надобно полагать, что распятие Его происходило обыкновенным образом, т.е. на кресте первого рода, головою вверх, причем руки и ноги были пригвождены, а не привязаны. Чтобы руки не разорвались от ран при тяжести висящего тела, под ноги прибивали иногда ко кресту подставку или врезывали малый брус, на который распинаемый мог встать, и к этой собственно подставке или брусу прибивались ноги. На верхнем, оставшемся свободным, конце креста прибивалась дощечка с надписью вины, по которой распят человек. Самое распятие производилось неодинаково: или, положив крест на землю, пригвождали распинаемого к нему и потом ставили крест, утверждая его в земле; или, поставив крест, возвышали на него распинаемого и там уже пригвождали или привязывали. — «Делили одежды Его»: одежды распинаемого отдавались распинателям, и они делили их между собою, как знали. О разделе в настоящем случае одежд

Спасителя подробнее повествуется в Евангелии от Иоанна (Ин.**19**и дал.). — «И поставили»: по приказанию Пилата (Ин.**19**:19). Так как иудеи предали Пилату Господа, как политического преступника, именно, как называвшего себя царем иудейским, то Пилат и приказал написать только сие.

Мф.**27**:38. «Два разбойника»: «Его распяли посреди них, дабы разделил с ними худую их славу» (*Злат.*). Правитель, живший обыкновенно в Кесарии, не часто бывал в Иерусалиме, а потому естественно случалось ему в бытность в Иерусалиме произносить смертные приговоры над несколькими преступниками.

Мф.**27**:39-40. «Проходящие»: в этой толпе возбужден был фанатизм, а в таком случае толпа не скупа бывает на злословие. Вероятно, здесь разумеются, главным образом, подущенные книжниками и фарисеями. — «Кивая головами»: в знак презрения и насмешки. —- «Разрушающий храм» и пр.: это — непонятое иудеями изречение Господа о храме тела своего (Ин.2и дал.); это же изречение непонятое представлено было на суде Синедриона, как доказательство, что Иисус богохульник (Мф.**26**:61). — «Спаси себя»: т.е. если Ты такой всесильный чудотворец, то покажи теперь свое всемогущество над собою самим, избавь себя от этой насильственной и позорной казни. — «Сын Божий», т.е. Мессия (Мф.**26**:63). — «Сойди со креста»: ибо для Мессии, думали они, все возможно.

Мф.**27**:41-43. «Если Он Царь Израилев» и пр.: «Когда тщетно просивши Пилата — снять вину, а вина была написана такая: «Царь Иудейский», не успели в намерении (он воспротивился им и сказал: что я написал, то написал), тогда они уже ругательствами своими старались показать, что Он — не царь. Для сего-то они говорили: «если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет со креста», и еще: «других спасал, а себя самого не может спасти», покушались таким образом омрачить и прежние Его знамения» (*Злат.*). — «Спасал»: т.е. чудотворным образом избавлял от разных бед, и страданий, и опасностей. — «Уповал на Бога» и пр.: враги Иисуса Христа пользуются словами из пророческого о Мессии псалма **21**-го (Пс.**21**:5), прилагая их к Господу Иисусу с некоторым изменением против подлинника. Первые слова из этого псалма Господь действительно приложил к себе (ст. Мф.**27**:46). Может быть, Он в своих беседах и действительно изъяснял сей псалом о себе, как объяснял о себе разные пророчества, и иудеи теперь воспользовались сим, чтобы насмеяться над Ним, как воспользовались словами Его о разрушении — храма тела своего. — «Он сказал» и пр.: еще недавно на суде Синедриона Он сказал сие (Мф.**26**:63-64), хотя обыкновенно любил называть себя смиренным именем Сына Человеческого.

Мф.**27**:44. «Также и разбойники поносили Его»: по сказанию ев. Луки поносил один, а другой исповедал Мессиею (Лк.**22**и дал.). Надобно предположить, или — что сначала оба поносили, а потом один раскаялся (*Злат., Феофил., Евф. Зиг.*, «сперва оба хулили, а после не так уже. Дабы ты не подумал, будто произошло сие по некоему согласию, или разбойник не был разбойником, его ругательством доказывает тебе, что сперва на кресте был разбойник и враг, но внезапно изменился» — *Злат.*); или: что здесь ради краткости повествования факт обобщается, подробности опускаются и приписывается обоим то, что делал один (ср. Мк.**7**с Мф.**15**:15. Мк.**5**с Лк.**8**:45. Лк.**9**с Ин.**6**:8-9).

Мф.**27**:45. «От шестого часа до девятого»: по нашему счислению времени, от 12-ти часов дня до 3-х часов пополудни (см. прим. к Мф.**20**и дал.). — «Была тьма»: это не было обыкновенное, по известным естественным законам совершающееся солнечное затмение; против сего —- и время (полнолуние, когда не бывает солнечных затмений) и продолжительность затмения (ср. *Злат.*). Это было чудесное затмение, которое, вместе с другими последующими чудными явлениями в природе, свидетельствовало о смерти возлюбленного Сына Божия. О затмении необыкновенном, в продолжение которого видны были

даже звезды, в это время, свидетельствует римский астроном *Флегонт.* — «По всей земле»: чудесный характер затмения требует принять слова сии в точном их значении. «По всей земле была тьма, а не в части какой-либо» (*Феофил.*, ср. *Злат.*). Вероятно, эта тьма настала вслед за повествуемым глумлением над повешенным Господом; может быть, она и прекратила эти глумления и вызвала в народе то тягостное чувство, о котором замечает ев. Лука в своем повествовании о сем (Лк.**23**:48).

Мф.**27**:46. «Боже мой» и пр.: слова с некоторым изменением буквы, а не смысла взяты из пророческого Пс.**21**. Весь гнев Божий, который должен был излиться на все человечество за грех, теперь сосредоточился, так сказать, на одном Христе, приносящем своею смертью искупительную жертву за грехи всего мира, и Бог как бы оставил Его теперь, чтобы принять благоволительно жертву сию во искупление всех грехов. В тяжких мучениях телесных и душевных это оставление было самым тяжким и вызвало это болезненное восклицание.

Мф.**27**:47. «Илию зовет Он»: со стороны понимавших еврейский язык это была новая насмешка над страдальцем; если так, то надобно предположить, что это была насмешка со стороны таких обезумевших фанатиков, которых не могут образумить никакие знамения. Сходство слова Или с именем Илия подало повод к этой насмешке. Они считали ее тем язвительнее, что пред пришествием Мессии иудеи ожидали пришествия Илии, и теперь насмехались, что вот оставленный Богом, распятый, но все еще считающий себя Мессиею, зовет Илию, чтобы он помог Ему теперь. Впрочем, может быть, некоторые и не расслышали слова Господа и действительно думали, что Он зовет Илию (*Феофил.*); может быть, это были слова римских воинов, дурно понимавших сирохалдейский язык, знавших ожидание иудеями Илии, и в этом смысле понявших и истолковавших повторенное слово — «Или, Или» (*Евф. Зиг.*).

Мф.**27**:48-49. «Взял губку»: удобно впитывающую в себя жидкости, каковою иногда затыкалось узкое горло сосуда, в котором хранился напиток. — «Наполнил уксусом»: кислым вином, составлявшим обыкновенное питье римских воинов, особенно во время сильных жаров. — «Наложив на трость»: так как висевшие на кресте были довольно высоко от земли и им нельзя было просто поднести питья, то и пользовались сим способом для утоления их жажды. — «Давал Ему пить»: ибо Господь пред сим воскликнул — «жажду» (Ин.**19**:28). Распятие производило сильную жажду в страдальцах. Господь не отверг теперь поднесенного Ему питья, как отверг несколько ранее, потому что это питье не производило одурения и отупения чувств, как то. — «А другие говорили» и пр.: грубая жестокость, соединенная с насмешливостью, так свойственные необразованной толпе даже в тяжкие минут. — «Постой»: не помогай Ему в Его страданиях, не предупреждай Илию, которого Он зовет помочь Ему; посмотрим, может быть, и в самом деле он явится.

Мф.**27**:50. «Возопив громким голосом»: Он возопил — «совершилось» (Ин.**19**:30) и — «Отче, в руки Твои предаю дух Мой» (Лк.**23**:46). — «Испустил дух»: т.е. умер. Это было около девятого часа (ст. Мф.**27**:46), распят же был около шести часов; следовательно, Он висел на кресте около трех часов. Случалось, что распятые были живы несколько суток, и скорая смерть Господа, которая даже привела в удивление Пилата (Мк.**15**:14), объясняется предшествовавшими ужасными страданиями, которые так ослабили силы Его, что Он не мог донести креста своего.

Мф.**27**:51-53. «Завеса во храме раздралась»: завеса, которая отделяла часть храма, называемую Святое, от другой, называемой Святое Святых (Исх.**26**:31-33). Так как это было около времени вечерней жертвы, то, вероятно, очередной священник был свидетелем этого чудесного раздрания. Святое Святых было образом неба, и раздрание завесы, скрывавшей его, было образом того, что смертью Христовою открыт всем вход в него, куда первосвященник Иисус вошел как предтеча (ср. Евр.6и дал. Евр.9и дал. Евр.**10**и дал.). По толкованию других,

чрез это раздрание завесы «Бог показал, что храм, доселе недоступный для народа и им не виденный, которого внутренность была закрываема завесою, будет в таком уничижении и презрении, что всякий может входить в него и рассматривать его. Иные представляют на это и другие причины. Так говорят, что раздираемая завеса означала упразднение буквы законной, причем должно раскрыться все законное, что прежде закрывалось буквою, как некоею завесою, а все, прежде неясное и загадочное, должно объясниться теперь, исполнившись на Христе. Можно сказать и то, что как иудеи имели обычай раздирать одежды в случае богохульства, так теперь и храм Божий, как бы скорбя о смерти (воплотившегося) Бога, разрывал одежду свою, т.е. завесу» (*Феофил.*). — «Земля потряслась»: землетрясение сие надобно признавать, по связи с предшествующими ему и последующими чудесами, также чудесным, а не обыкновенным явлением. Это был знак гнева Божия на тех, кои предали смерти возлюбленного Сына Его. — От этого землетрясения «камни», т.е. скалы гор, «расселись и гробы», которые делались в каменных скалах в виде пещер, «отверзлись»: камни, закрывавшие вход в эти пещеры, действием землетрясения отпали и оставили пещеры открытыми, или сверху наделавшиеся расселины оставляли их открытыми. — «Многие тела усопших» и пр.: вероятно, это были недавно умершие праведные люди, которые известны были остававшимся в живых жителям Иерусалима: ибо если бы древние святые воскресли и явились в городе, то их, конечно, не узнали бы, и явление их (ст. Мф.**27**:35) не достигло бы цели. — «По воскресении Его», т.е. Христа, следовательно, в час смерти Его только отверзлись гробы; праведники же воскресли после того, как сам перворожденный из мертвых, начальник воскресения, воскрес, победив смерть. — «Вошли во святый град»: гробы устроялись обыкновенно в скалах, окружавших города. Может быть, не только из окрестностей Иерусалима воскресшие пришли в город, но и из других городов. — «Святый град»: Иерусалим, называемый так потому, что в нем был единственный в то время святой храм единого Бога, в котором Бог являл особенным образом святое свое присутствие. — «Явились многим»: «дабы действительность сия не сочтена была за мечтание, (воскресшие) являются многим в городе» (*Злат.*).

Мф.**27**:54. «Сотник»: командовавший сотнею римских солдат и распоряжавшийся распятием троих осужденных. — «Устрашились весьма»: в вышерассказанных чудесах они увидели знамение гнева Божия за распятие невинного и боялись, что они, как орудия этой казни, подвергнутся строгому наказанию Божию. — «Сын Божий»: они, вероятно знали, что Иисуса Христа обвиняли в том, что Он называл себя Сыном Божиим, и в чудесах, сопровождавших смерть Его, они видели доказательство истинности того, что Он Сын Божий. Будучи язычником, сотник едва ли имел верное понятие о Сыне Божием и выражал, может быть, языческое понятие о Нем. Предание впрочем (именуя его Лонгином) говорит, что после он сделался христианином и мучеником (*Феофил.* ср. Чет. Мин. октября 16).

Мф.**27**:55-56. «Смотрели издали»: без сомнения, потому издали, что приблизиться ко кресту не позволяли им солдаты римские, окружавшие крест. Издали наблюдали они за страждущим Учителем и Господином своим, и сами страдали душою. Хотя издали, но все же смотрели, тогда как ученики разбежались. — «Магдалина»: из местечка Магдалы на юго-западном берегу Геннисаретского озера (см. прим. к Мф.**15**:39). — «Мать Иакова и Иосии»: *Златоуст* и *Феофилакт* разумеют Богоматерь. «Кто же они (жены) были? Матерь его, которую называет (евангелист) Иаковлевою» (*Злат.*). Мариею матерью Иакова и Иосии евангелист называет Богородицу, поелику Иаков и Иосия были дети Иосифа от первой его жены. А как Богородица называлась женою Иосифа, то по праву называлась и матерью, т.е. мачехою детей его» (*Феофил.*, ср. Синаксар в неделю жен мироносиц). Другие полагают, что это была жена Клеопы (Алфея; ср. прим. к Мф.**1**:24, 12:46-47), сестра Марии Богоматери. — «Мать сынов Зеведеевых»: Иакова и Иоанна, по имени Саломия (Мк.**15**:40).

Мф.**27**:57. «Настал вечер»: после девяти часов по иудейскому счислению, или после трех часов пополудни по нашему. Господь уже испустил дух в это время. — «Пришел»: к месту распятия на Голгофу, чтобы взять тело (ст. Мф.**27**:59). — «Из Аримафеи»: по сказанию ев. Луки (Лк.**23**:51), это был город иудейский, следовательно, лежал недалеко от Иерусалима. Вероятно, что эта Аримафея — место рождения великого пророка Самуила — то же, что Рама, о которой упоминается Мф.**2**(см. прим. к этому стиху). Иосиф был член Синедриона (Мк.**15**:43), человек благочестивый, потаенный ученик Иисусов (Ин.**19**:38). «Отсюда особенно можно видеть его мужество. Он отваживался теперь на явную смерть, ибо возбуждал всеобщую против себя ненависть, когда обнаруживал свою любовь к Иисусу и дерзнул просить тело Его, и не прежде отступил, пока приял оное, — дерзнул даже не только приять тело и погребсти честно, но и положить в своем новом гробе, чем показал и свою любовь и мужество» (*Злат.*).

Мф.**27**:58. «Пришедши к Пилату» и пр.: по обычаю римлян, тела распятых оставались на крестах и делались добычею хищных птиц; но можно было, испросив позволение начальства, снимать их и предавать погребению. Так как день распятия Христа была пятница, а суббота была великим праздником у иудеев, тем более, что в тот год на эту субботу падал первый день Пасхи, который праздновался с вечера пятницы, то иудеи просили Пилата снять тела распятых, ускорив их смерть (Ин.**19**:31-37). Пользуясь сим, так как Господь уже умер, просил Иосиф у Пилата позволения снять и погребсти тело Его. — «Пилат приказал отдать»: уверившись предварительно, что Иисус действительно умер (Мк.**16**:44-45).

Мф.**27**:59-60. «Обвил Его чистою плащаницею»: с благовониями, как обыкновенно погребают иудеи (Ин.**19**:40). Когда не намеревались бальзамировать тело, или не было времени для сего, то обыкновенно умащали и осыпали его благовониями и, завернув в чистое полотно, полагали так во гробе. — «Высек» (прежде) «в скале»: как обыкновенно делались гробы у иудеев (см. прим. к Мф.**8**:28). Гроб этот был в саду, недалеко от места распятия Господа (Ин.**19**:41). — «Привалил большой камень» и пр.: чтобы не могли проникнуть туда хищные звери и птицы.

Мф.**27**:61. «Мария Магдалина и другая Мария»: см. прим. к ст. Мф.**27**:56. — «Сидели против гроба»: смотрели на погребение Господа, «дабы, когда утишится неистовство иудеев, приступить и намастить Его» (*Злат.*).

Мф.**27**:62-64. «На другой день» и пр.; т.е. в субботу. Враги Иисуса Христа не тотчас просили поставить стражу ко гробу потому, что вслед за погребением Господа наступал час вкушать пасхальную вечерю, когда запрещалось не только заниматься какими-либо посторонними делами, но даже выходить из дому. Они могли быть спокойны, что в эту ночь и в субботу, когда также ничего не позволялось делать, ученики Иисуса Христа не украдут тело Его, как они подозревали их в сем намерении (конечно, совершенно напрасно). Но по миновании субботы, когда разрешались дела житейские, ученики, по их ложному подозрению, могли похитить тело своего Учителя. А потому *в субботу* (неизвестно в какое время, вероятно, к вечеру) пришли к Пилату с просьбою, чтобы он распорядился поставить стражу ко гробу. — «Обманщик тот»: они обвиняли Господа, что Он обманывает и обольщает народ, выдавая себя за Мессию — Царя Иудейского, каковый обман, по их мнению, обличался теперь самою смертью Его, ибо Мессия, по их мнению, не должен был умирать (Ин.**12**и дал.). — «После трех дней воскресну»: Господь часто говорил ученикам своим прямо и ясно о воскресении своем после трех дней, иудеям же говорил о сем прикровенно (например, Ин.**2**:19, 21. Мф.**9**:15, 12:39-40), и они, как видно, понимали прикровенные указания Его на сие, хотя, конечно, не верили им. — «Последний обман», т.е. утверждение учеников, что Учитель их воскрес из мертвых, «хуже первого», т.е. того, что сам Учитель их выдавал себя за Мессию. Они называют то и другое обманом, потому что не верили ни тому, ни другому. Последний обман они признают худшим

первого потому, что весть о воскресении сильнее могла подействовать на народ, чем слова Его о себе, как Мессии.

Мф.**27**:65-66. «Имеете стражу»: разумеются римские воины, которые состояли на время праздника в распоряжении членов Синедриона для охранения порядка и спокойствия при храме (ср. прим. к Мф.**26**:47). — «Приложили к камню печать»: так что никто не мог войти во гроб. Поистине достойно удивления, как самыми действиями врагов Господа премудрость Божия несомненно засвидетельствовала истинность искупительной смерти и воскресения Спасителя человечества и сделала невозможным даже подозревать обман здесь. «Вникни в сии слова: мы вспомнили, говорят, что обманщик тот, еще будучи в живых — следовательно, Он скончался! — сказал: после трех дней воскресну. Итак, прикажи охранять гроб — следовательно, Он погребен... Итак, если гроб запечатан, то обмана уже не будет. Невозможное дело! Следовательно, из вашей же просьбы составляется непрекаемое свидетельство Его воскресения. Ибо если запечатан был гроб, то не было никакого и обмана; если не было обмана, а гроб найден пустым, то явно, что Он воскрес; нельзя и прекословить сему. Видишь ли, как и против воли подвизаются в пользу истины?.. — «Имеете стражу» и пр.: не позволяет воинам одним печатать. Как бы узнавши о Его делах, не хочет более действовать с ними заодно, а, чтобы освободиться от них, позволяет им и сие, и говорит: вы как хотите печатайте, чтобы после не винить других. Подлинно, если бы одни воины запечатали, то иудеи могли бы сказать, хотя бы то было ложно и невероятно, однако они как в прочих случаях бесстыдно клеветали так и теперь могли бы сказать, что воины позволили унесть тело и подали ученикам повод вымыслить весть о воскресении. Теперь, когда сами утвердили гроб, не могут сказать сего... Сами пришли, сами просили, сами запечатали вместе со стражей, дабы таким образом быть обвинителями и обличителями самих себя. Ибо если и теперь украли, то когда? В субботу ли и как? Выходить не позволено было. Если же преступили и закон, то как сии столь робкие люди осмелились сделать сие?.. И от живого, когда только Он задержан был, убегли; могли ли же после смерти дерзать за Него, если бы Он не воскрес?.. Если верховный из них не снес слова жены дверницы, а прочие, увидевши Его связанным, рассеялись, то как они вздумали бы идти на край вселенной и там насаждать вымышленное слово о воскресении?» (*Злат.*).

Глава 28

Путешествие жен мироносиц ко гробу, возвращение их оттуда и явление им Воскресшего (1—10). Подкуп стражей (11— 15). Явление Воскресшего ученикам в Галилее (16—20).

Мф.**28**:1. «По прошествии субботы»: суббота — седьмой последний день еврейской недели, день праздничный, в который по закону нельзя было ничего делать, а должно было оставаться в покое (4-я заповедь десятословия: ср. Лк.**23**:56). — «Первого дня недели»: т.е. новой недели, следовательно, по нашему в воскресенье. — «Мария Магдалина и другая Мария» (см. прим к Мф.**27**:56; ср. Синаксар в день Пасхи): «первее убо воскресение Божией Матери познаваемо бывает, прямо сидящей у гроба с Магдалиною, якоже глаголет Матфей — Мф.**27**:61. Но да не сомнилося бы (чтобы не показалось сомнительным) воскресение за еже к матери присвоения (из- за того, что свидетельство о таковом величайшем событии присвоено матери), евангелисты глаголют: первее явися Магдалини Марии (Мк.**16**:9), она же и на камне Ангела виде... И просто рещи, различно еже на гроб жен прихождение бысть, в них же бе и Богородица, та бо есть юже Иосиеву глаголет Марию Евангелие. Иосифов же бе сын сей Иосии»): Мироносиц был целый сонм (ср. Лк.**24**:49, 23:55, 24:1, 10), и евангелисты не поименовывают всех их, а только немногих из них по своему усмотрению (ср. Мк.**16**:1. Лк.**24**:1, 10. Ин.**20**:1). — «Посмотреть гроб»: как видно, они не знали о том, что ко гробу приставлена стража и он запечатан. Они приготовили масти и ароматы, чтобы помазать возлюбленного Учителя своего, и, взяв их, пошли посмотреть гроб Его, чтобы узнать, могут ли они исполнить свое благочестивое намерение, и если окажется возможность, то исполнить (ср. Лк.**23**:55-56, 24:1. Мк.**16**:1-2).

Мф.**28**:2-4. «Сделалось великое землетрясение»: это еще до при бытия жен ко гробу (ср. Мк.**16**:2-4). Землетрясение это, вероятно, было только около гроба и не простиралось далеко, ибо цель его была устранить стражей (ср. *Злат.*).— «Отвалил камень»: ср. прим. к Мф.**27**:60. — «Одежда бела»: небесные существа являются обыкновенно облеченными в белое (Деян.**1**:10. Откр.**3**:4-5, 4:4, 7:13, 14). Белое у евреев было символом чистоты и невинности. — «Стрегущие пришли в трепет»: была глухая ночь, и вдруг это великое землетрясение и внезапное явление светоносного Ангела; конечно, это должно было сильно устрашить стражу. — «Стали как мертвые»: омертвели от страха, как бывает это при сильном внезапном испуге. Потом, пришедши несколько в себя, гонимые страхом, они разбежались (ст. Мф.**28**:11).

Мф.**28**:5-7. «Обратив речь к женщинам»: когда они подошли ко гробу. — «Не бойтесь»: «прежде всего освобождает их от страха... и словами и взором, ибо в светлом показался виде, как принесший радостную весть» (*Злат.*). Такое ободрение было необходимо для жен прежде всего, ибо они были в страхе от чудесного явления (ср. ст. Мф.**28**:8. Мк.**16**:5. Лк.**24**:5). — «Распятого»: «не стыдится назвать распятым, ибо это есть высочайшее наше благо» (*Злат.*). — «Как сказал»: Господь неоднократно говорил ученикам своим о воскресении, и жены, сопутствовавшие им, без сомнения, знали о сем (например, Мф.**16**и дал. Мф.**17**:22-23 и др.). — «Подойдите, посмотрите место»: приглашает войти в самую пещеру, чтобы посмотреть место, где лежал Господь. Гробные пещеры бывали иногда очень обширны, и в них бывало несколько *мест*, на которых клали умерших. *Эти места* были род лавок или диванов каменных, высеченных около стен пещеры, и отделялись иногда перегородками. Как обширна была гробная пещера Спасителя, не говорится нигде; говорится только, что она была новая, в которой еще ни один покойник не был положен (Лк.**23**:53. Ин.**19**:41), и следовательно, ни в каком случае, места его нельзя было смешать с местами других. — «Предваряет вас в Галилее»: Господь сам обещал ученикам своим по воскресении своем предварить их в Галилее (Мф.**26**:32); это, конечно, не исключает Его явления ученикам в Иерусалиме для их уверения. В

Галилее Господь действительно торжественно явился ученикам своим и послал их на всемирную проповедь (ст. Мф.**28**:16-20, ср. Ин.**21**и д.). — «Я сказал вам»: уверение в истине воскресения Христова и всего сказанного женам.

Мф.**28**:8. «Поспешно»: соответственно повелению Ангела идти «скорее» (ст. Мф.**28**:7), для того, чтобы скорее сообщить ученикам радостное известие. — «Со страхом и радостью»: «со страхом — оттого, что видели поразительное, с радостью оттого, что слышали благовествование» (*Евф. Зиг.*). «Видели ужасное и страшное дело — гроб пустой, в котором прежде при их глазах положено тело. Посему и привел их (Ангел) видеть сие, дабы могли они быть свидетельницами того и другого, и гроба и воскресения... Посему и радуются, и дивятся» (Злат.).

Мф.**28**:9-10. «Иисус встретил их»: Иисус воскресший прежде явился одной Марии Магдалине еще при гробе (Ин.**20**:14-17, ср. Мк.**16**:9), а это было уже второе Его явление. — «Радуйтесь»: удаляет страх и усиливает чувство радости о воскресении. — «Ухватились за ноги Его»: простерлись пред Ним ниц к ногам Его; это положение людей, просящих усиленно о чем-либо (4Цар.**4**:37). — «И поклонились Ему»: ср. прим. к Мф.**8**:2; воздали Ему великое почтение и свидетельство любви своей к Нему: «прикосновением твердо уверились в Его воскресении и поклонились Ему» (*Злат.*. — «Не бойтесь»: жены, вероятно, поражены были еще большим страхом, внезапно увидев явившегося из области смерти, и потому Он «опять и сам прогоняет страх, уготовляя удобнейший путь вере» (*Злат.*). — «Братьям моим»: особенно трогательное и нежное название в устах Воскресшего из мертвых и готового идти к Отцу, прославленного Мессии, который не стыдится называть их братьями (Евр.**2**:11-12). — «Шли в Галилею»: см. прим. к ст. Мф.**28**:7.

Мф.**28**:11. «Некоторые из стражи»: вероятно, начальники или главные из приставленной стражи, которые должны были донести о случившемся, так как они подлежали ответственности по военным законам римским за оставление места стражи. — «Первосвященникам»: а не Пилату, так как они поставлены были на стражу не по распоряжению правителя, а по распоряжению первосвященников — врагов Христовых.

Мф.**28**:12-14. «Собравшись со старейшинами» и пр.: дело показалось им так важным, что они собрали Синедрион, составили совет, как поступить в этом случае, и ничего лучшего не могли выдумать, как подкуп стражей. — «Довольно денег дали воинам»: «они купили кровь Его, когда Он был жив; а по Его распятии и воскресении опять деньгами же стараются подорвать истину воскресения» (*Злат.*). — «Ученики Его украли»: «так истина ясна и очевидна, что они не умеют и солгать. Их слова совершенно невероятны и никакого правдоподобия не имели. Каким образом украли Его ученики, сии бедные и простые люди, которые не смели даже показаться?.. Да и не была ли на гробе положена печать? Не окружали ли то место со всех сторон столько стражей и воинов и простых иудеев? Не подозревали ли и они сего же самого, не беспокоились ли, не бдели ли, не заботились ли? Да и для чего украсть им? Для того ли, чтобы выдумать учение о воскресении? Но как бы пришло на мысль выдумать что-нибудь подобное людям, которые любили жить в неизвестности? Да и как они отвалили камень запечатанный? Как укрылись от такого множества?.. Да и какая была бы им польза, если бы Иисус Христос не воскрес?» (*Злат.*, ср. *Феофил.*).— «Когда мы спали»: за такую бдительность стража, конечно, подвергалась наказанию по законам, но враги Господа обещались уладить дело. — «Мы убедим его»: они могли обещать воинам, что правитель их не накажет, так как знали, что и сам-то правитель может быть подкуплен, и — притом он после праздника должен опять возвратиться в Кесарию, свое обычное местопребывание, и там, конечно, не обратит внимания на подобный слух, если бы он и дошел до него, тем более, что как язычник он, конечно, не склонен был верить воскресению и скорее всего поверил бы, что распятый точно украден учениками ночью.

Мф.**28**:15. «Слово сие»: т.е. что ученики ночью украли тело Иисуса. «Смотри опять, какую любовь к истине имеют ученики! Как они не стыдятся сказать, что такой слух разнесся против них» (*Злат.*). — «До сего дня»: до времени написания Евангелия (см. предисловие).

Мф.**28**:16-17. «Одиннадцать учеников»: за исключением (двенадцатого) Иуды — предателя удавившегося, вместо которого еще не был избран для восполнения сонма двенадцати новый апостол, избранный уже после вознесения Спасителя (Деян.**1**:15-26). — «На гору»: ни здесь, ни в других местах Нового Завета эта гора не называется. Не Фавор ли это, на котором произошло славное Господне преображение, как прообраэжение того славного состояния Господа, в каком Он теперь явился ученикам? — «Иные усумнились»: «если некоторые усумнились, то и в сем случае подивись их любви к истине, что они не скрывали своих погрешностей, даже в последние дни с ними случившихся. Впрочем и сии были утверждены явлением» (*Злат.*). Эти сомнения учеников, о которых так часто упоминается в Евангелиях, суть одно из сильнейших доказательств, что они не увлекались какою-либо мечтою, не были в исступлении (экзальтации), а тщательно исследовали истину воскресения.

Мф.**28**:18-20. «Дана мне всякая власть на небе и на земле»: как единородный Сын Божий и Бог, Творец и Промыслитель всего, Он от начала мира по божеству своему имел всякую власть на небе и на земле. Теперь же, по воскресении, Он восприял таковую же власть над всеми и по человечеству, как Искупитель мира. — «Итак, идите»: поелику теперь все в Моей власти, то идите, Я буду вашим защитником и покровителем; хотя вы слабы, но Я всесильный с вами, не бойтесь ничего. — «Научите все народы»: теперь уже не ограничивает их проповедь только иудеями, как прежде (ср. Мф.**10**:5-6); но говорит: учите все народы, ибо весь мир искуплен, и должен бьггь призван в царство Христово. — «Крестя»: крещение есть символ вступления крещаемого в церковь Христову, причем невидимым действием Святого Духа очищаются грехи человека и возрождается он в жизнь новую, святую. — «Во имя Отца, и Сына, и Святого Духа»: это учение не могло быть новым для учеников, так как Христос нередко поучал их и о Боге Отце и о Себе, как Сыне, и о Духе Святом, и так как ученики, без сомнения, знали, что при крещении Христовом Бог Отец гласом своим свидетельствовал о Христе, как о Сыне Своем, и Дух Святой сходил в виде голубине. — «Блюсти все»: и учение, и постановления, и заповеди, так как знание и соблюдение их есть необходимое условие христианской жизни. — «Я с вами» и пр.: «не видишь ли опять силы Его? И не видишь ли притом, с каким снисхождением Он говорит это? Не с ними только будет находиться, говорит Он, но и со всеми теми, которые после них будут веровать. Ибо апостолы не могли пребыть до скончания века, но Он говорит ко всем верным, как бы к одному телу. Не говорите Мне, сказал Он, о препятствиях обстоятельств. Я с вами и Я, разрушающий все препятствия» (*Злат.*). «Итак, Господь обещает свое пребывание до скончания века и нам, и тем, которые будут после нас; однако не в том смысле, что до скончания века будет, а после скончания не будет. Нет, тогда-то особенно и будет Он пребывать с нами, и притом яснейшим образом: ибо речение — до, где ни встречается в писании, не исключает того, что будет после. — Возблагодарим же Господа, пребывающего с нами здесь, нам ныне доставляющего всякое благо, и еще совершеннейшим образом желающего пребывать с нами в бесконечные века. Ему подобает всякое благодарение и слава и честь во веки веков» (*Феофил.*). — «Аминь» (ср. прим. к Мф.**6**:13): т.е. истинно, так; все, что в сем Евангелии написано, есть несомненная и непреложная истина.

Указатель церковных евангельских чтений на все дни года

Во святую и великую *неделю Пасхи*, на литургии Иоанна Ин.1:1-17.

В ту же неделю вечера, Иоанна Ин.20:19-25;

Понедельник Ин.**1**:18-28; Вторник Лк.**24**:12-35; Среда Ин.**1**:35-51; Четверг Ин.**3**:1-15; Пятница Ин.**2**:12-22; Суббота Ин.**3**:22-33.

Неделя 2, *о Фоме*; на утрени Матфея Мф.28:16-20.

На литургии Иоанна Ин.20:19-31.

Понедельник Ин.**2**:1-11; Вторник Ин.**3**:16-21; Среда Ин.**5**:17-24; Четверг. И н **5**:24-30; Пятница Ин.**5**:30-6:2; Суббота Ин **6**:14-27.

Неделя 3, *о Мироносицах*; на утрени Марка Мк.16:9-20.

На литургии Марка Мк.15:43-16:8.

Понедельник Ин.**4**:46-54; Вторник Ин.**6**:27-33; Среда Ин.**6**:35-39; Четверг Ин.**6**:40-44; Пятница Ин.**6**:48-54; Суббота Ин.**15**:17-16:2.

Неделя 4, *о расслабленном*; на утрени Луки Лк.24:1-12.

На литургии Иоанна Ин.5:1-15.

Понедельник Ин.**6**:56-69; Вторник И н **7**:1-13; Среда Ин.**7**:14-30; Четверг Ин.**8**:12-20; Пятница Ин.**8**:21-30; Суббота Ин **8**:31-42.

Неделя 5, *о Самарянине*; на утрени Иоанна Ин.20:1-10.

На литургии Иоанна Ин.4:5-42.

Понедельник Ин.**8**:42-51; Вторник Ин.**8**:51-59; Среда Ин.**6**:5-14; Четверг Ин.**9**:39-10:9; Пятница Ин.**10**:17-28; Суббота Ин.**10**:27-38.

Неделя 6, *о слепом*; на утрени Иоанна Ин.20:11-18.

На литургии Иоанна Ин.9:1-38.

Понедельник Ин.**11**:47-57; Вторник Ин.**12**:19-36; Среда Ин.**12**:36-47; Четверг Вознесения Господня: на утрени Мк.**16**:9-20; на литургии Лк.**24**:36-58; Пятница Ин.**14**:1-11; Суббота Ин.**14**:10-21.

Неделя 7, *святых Отец*; на утрени Иоанна Ин.21:1-14.

На литургии Иоанна Ин.17:1-13.

Понедельник Ин.**14**:27-15, 7; Вторник Ин.**16**:2-13; Среда Ин.**16**:15-23; Четверг Ин. **16**:23-33; Пятница Ин.**17**:18-26; Суббота Ин.**21**:15-25 и за упокой Ин.**5**:24-30.

Неделя *Пятидесятницы*; на утрени Иоанна Ин.20:19-23.

На литургии Иоанна Ин.7:37-52, 8:12.

Понедельник 1 Мф.**18**:10-20; Вторник Мф.**4**:25-5, 13; Среда Мф.**5**:20-26; Четверг. Мф.**5**:27-32; Пятница Мф.**5**:33-41; Суббота Мф.**5**:42-48.

Неделя 1, *всех Святых*; на утрени Матфея Мф.28:16-20.

На литургии Матфея Мф.**10**:32-33, 37-38, 19:27-30.

Понедельник 2 Мф.**6**:31-34, 7:9-11; Вторник Мф.**7**:15-21; Среда Мф.**7**:21-22; Четверг Мф.**8**:23-27; Пятница Мф.**9**:14-17; Суббота Мф.**7**:1-8.

Неделя 2, на утрени Марка Мк.16:1-8.

На литургии Матфея Мф.4:18-23.

Понедельник 3 Мф.**9**:36-10, 8; Вторник Мф.**10**:9-15; Среда Мф.**10**:16-22; Четверг Мф.**10**:23-31; Пятница Мф.**10**:32-11,1; Суббота Мф.**7**:24-8:4.

Неделя 3, на утрени Марка Мк.16:9-20.

На литургии Матфея 6:22—33.

Понедельник 4 Мф.**11**:2-15; Вторник Мф.**11**:16-20; Среда Мф.**11**:20-26; Четверг Мф.**11**:27-30; Пятница Мф.**12**:1-8; Суббота Мф.**6**:14-23.

Неделя 4, на утрени Луки Лк.24:1-12.

На литургии Матфея Мф.8:5-13.

Понедельник 5 Мф.**12**:9-13; Вторник Мф.**12**:14-16, 22-30;; Среда Мф.**12**:38-45; Четверг Мф.**12**:46-13:3; Пятница Мф.**13**:4-9; Суббота Мф.**9**:9-13.

Неделя 5, на утрени Луки Лк.24:12-35.

На литургии Матфея Мф.8:28-9:1.

Понедельник 6 Мф.**13**:10-23; Вторник Мф.**13**:24-30; Среда Мф.**13**:31-36; Четверг Мф.**13**:36-43; Пятница Мф.**13**:44-54; Суббота Мф.**9**:18-26.

Неделя 6, на утрени Луки Лк.24:36-53.

На литургии Матфея Мф.**9**:1-8.

Понедельник 7 Мф.**13**:54-58; Вторник Мф.**14**:1-13; Среда Мф.**14**:35-15:11; Четверг Мф.**15**:12-21; Пятница Мф.**15**:29-31; Суббота Мф.**10**:37-11:1.

Неделя 7, на утрени Иоанна Ин.20:1-10.

На литургии Матфея Мф.9:27-35.

Понедельник 8 Мф.**16**:1-6; Вторник Мф.**16**:6-12; Среда Мф.**16**:20-24; Четверг Мф.**16**:24-28; Пятница Мф.**17**:10-18; Суббота Мф.**12**:30-37.

Неделя 8, на утрени Иоанна Ин.20:11-18.

На литургии Матфея Мф.15:14-22.

Понедельник 9 Мф.**18**:1-11; Вторник Мф.**18**:18-22, 19:1-2, 13-15; Среда Мф.**20**:1-16; Четверг Мф.**20**:17-28; Пятница Мф.**21**:12-14, 17-20; Суббота Мф.**15**:32-39.

Неделя 9, на утрени Иоанна Ин.20:19-31.

На литургии Матфея Мф.14:22-34.

Понедельник 10 Мф.**21**:18-22; Вторник Мф.**21**:23-27; Среда Мф.**21**:28-32; Четверг Мф.**21**:43-46; Пятница Мф.**22**:23-33; Суббота Мф.**17**:24-18:4.

Неделя 10, на утрени Иоанна Ин.21:1-14.

На литургии Матфея Мф.17:14-23.

Понедельник 11 Мф.**23**:13-22; Вторник Мф.**23**:23-28; Среда Мф.**23**:29-39; Четверг Мф.**24**:13-28; Пятница Мф.**24**:27-33, 42-51; Суббота Мф.**19**:3-12.

Неделя 11, на утрени Иоанна Ин.21:15-25.

На литургии Матфея Мф.18:23-35.

Понедельник 12 Мк.**1**:9-15; Вторник Мк.**1**:16-22; Среда Мк.**1**:23-28; Четверг Мк.**1**:29-35; Пятница Мк.**2**:18-22; Суббота Мф.**20**:29-34.

Неделя 12, на утрени Матфея Мф.28:16-20.

На литургии Матфея Мф.19:16-26.

Понедельник 13 Мк.**3**:6-12; Вторник Мк.**3**:13-19; Среда Мк.**3**:20-27; Четверг Мк.**3**:28-35; Пятница Мк.**4**:1-9; Суббота Мф.**22**:15-22.

Неделя 13, на утрени Марка Мк.16:1-8.

На литургии Матфея Мф.21:33-42.

Понедельник 14 Мк.**4**:10-23; Вторник Мк.**4**:24-34; Среда Мк.**4**:35-41; Четверг Мк.**5**:1-20; Пятница Мк.**5**:22-24, 35-6:1; Суббота Мф.**23**:1-12.

Неделя 14, на утрени Марка Мк.16:9-20.

На литургии Матфея Мф.22:1-14.

Понедельник 15 Мк.**5**:24-34; Вторник Мк.**6**:1-7; Среда Мк.**6**:7-13; Четверг Мк.**6**:30-45; Пятница Мк.**6**:45-53; Суббота Мф.**24**:1-13.

Неделя 15, на утрени Луки Лк.**24**:1-12.

На литургии Матфея Мф.22:35-46.

Понедельник 16 Мк.**6**:54-7, 8; Вторник Мк.**7**:5-16; Среда Мк.**7**:14-24; Четверг Мк.**7**:24-30; Пятница Мк.**8**:1-10; Суббота Мф.**24**:34-44.

Неделя 16, на утрени Луки Лк.24:12-35.

На литургии Матфея Мф.25:14-30.

Понедельник 17 Мк.**10**:46-52; Вторник Мк.**11**:11-23; Среда Мк.**11**:23-26; Четверг Мк.**11**:27-33; Пятница Мк.**12**:1-12; Суббота Мф.**25**:1-13.

Неделя 17, на утрени Луки Лк.24:36-53.

На литургии Матфея Мф.15:21-28.

Понедельник 18 Лк.**3**:19-22; Вторник Лк.**3**:23-4,1; Среда Лк.**4**:1-15; Четверг Лк.**4**:16-22; Пятница Лк.**4**:22-30; Суббота Лк.**4**:31-36.

Неделя 18, на утрени Иоанна Ин.20:1-10.

На литургии Луки Лк.5:1-11.

Понедельник 19 Лк.**4**:37-44; Вторник Лк.**5**:12-16; Среда Лк.**5**:33-39; Четверг Лк.**6**:12-19;

Пятница Лк.**6**:17-23; Суббота Лк.**5**:17-26.

Неделя 19, на утрени Иоанна Ин.20:11-18.

На литургии Луки Лк.6:31-36.

Понедельник 20 Лк.**6**:24-30; Вторник Лк.**6**:37-45; Среда Лк.**6**:46-7:1; Четверг Лк.**7**:17-30; Пятница Лк.**7**:31-35; Суббота Лк.**5**:27-32.

Неделя 20, на утрени Иоанна Ин.20:19-31.

На литургии Луки Лк.7:11-16.

Понедельник 21 Лк.**7**:36-50; Вторник Лк.**8**:1-3; Среда Лк.**8**:22-35; Четверг Лк.**9**:7-11; Пятница Лк.**9**:12-18; Суббота Лк.**6**:1-10.

Неделя 21, на утрени Иоанна Ин.21:1-14.

На литургии Луки Лк.8:5-15.

Понедельник 22 Лк.**9**:18-22; Вторник Лк.**9**:23-27; Среда Лк.**9**:44-50; Четверг Лк.**9**:49-56; Пятница Лк.**10**:1-15; Суббота Лк.**7**:2-10.

Неделя 22, на утрени Иоанна Ин.21:15-25.

На литургии Луки Лк.16:19-31.

Понедельник 23 Лк.**10**:22-24; Вторник Лк.**11**:1-10; Среда Лк.**11**:9-13; Четверг Лк.**11**:14-23; Пятница Лк.**11**:23-26; Суббота Лк.**8**:16-21.

Неделя 23, на утрени Матфея Мф.28:16-20.

На литургии Луки Лк.8:26-39.

Понедельник 24 Лк.**11**:29-33; Вторник Лк.**11**:34-41; Среда Лк.**11**:42-46; Четверг Лк.**11**:47-12:1; Пятница Лк.**12**:2-12; Суббота Лк.**9**:1-6.

Неделя 24, на утрени Марка Мк.16:1-8.

На литургии Луки Лк.8:41-56.

Понедельник 25 Лк.**12**:13-15, 22-31; Вторник Лк.**12**:42-48; Среда Лк.**12**:48-59; Четверг Лк.**13**:1-9; Пятница Лк.**13**:31-35; Суббота Лк.**9**:37-43.

Неделя 25, на утрени Марка Мк.16:9-20.

На литургии Луки Лк.10:25-37.

Понедельник 26 Лк.**14**:12-15; Вторник Лк.**14**:25-35; Среда Лк.**15**:1-10; Четверг Лк.**16**:1-9; Пятница Лк.**16**:15-18, 17:1-4; Суббота Лк.**9**:57-62.

Неделя 26, на утрени Луки Лк.24:1-12.

На литургии Луки Лк.12:16-21.

Понедельник 27 Лк.**17**:20-25; Вторник Лк.**17**:26-37; Среда Лк.**18**:15-17, 26-30; Четверг Лк.**18**:31-34; Пятница Лк.**19**:12-28; Суббота Лк.**10**:19-21.

Неделя 27, на утрени Луки Лк.24:12-35.

На литургии Луки Лк.13:10-17.

Понедельник 28 Лк.**19**:37-44; Вторник Лк.**19**:45-48; Среда Лк.**20**:1-8; Четверг Лк.**20**:9-18; Пятница Лк.**20**:19-26; Суббота Лк.**10**:32-40.

Неделя 28, на утрени Луки Лк.24:36-53.

На литургии Луки Лк.14:16-24.

Понедельник 29 Лк.**20**:27-44; Вторник Лк.**21**:12-19; Среда Лк.**21**:5-7, 10-11, 20-24; Четверг Лк. **21**:28-33; Пятница Лк.**21**:37-22, 8; Суббота Лк. **13**:18-29.

Неделя 29, на утрени Иоанна Ин.20:1-10.

На литургии Луки Лк.17:12-19.

Понедельник 30 Мк.**8**:11-21; Вторник Мк.**8**:22-26; Среда Мк.**8**:30-34; Четверг Мк.**9**:10-16; Пятница Мк.**9**:33-24; Суббота Лк.**14**:1-11.

Неделя 30, на утрени Иоанна Ин.20:11-18.

На литургии Луки Лк.18:18-27.

Понедельник 31 Мк.**9**:42-10:1; Вторник Мк.**10**:2-12; Среда Мк.**10**:11-16; Четверг Мк.**10**:17-27; Пятница Мк.**10**:23-32; Суббота Лк.**16**:10-15.

Неделя 31, на утрени Иоанна Ин.20:19-31.

На литургии Луки Лк.18:35-43.

Понедельник 32 Мк.**10**:46-52; Вторник Мк.**11**:11-23; Среда Мк.**11**:23-26;Четверг Мк.**11**:27-33; Пятница Мк.**12**:1-12; Суббота Лк.**17**:3-10.

Неделя 32, на утрени Иоанна Ин.21:1-14.

На литургии Луки Лк.19:1-10.

Понедельник 33 Мк.**12**:13-17; Вторник Мк.**12**:18-27; Среда Мк.**12**:28-37; Четверг Мк.**12**:38-44; Пятница Мк.**13**:1-8; Суббота Лк.**18**:2-8.

Неделя 33, *о мытаре и фарисее*: на утрени воскресное.

На литургии Луки Лк.18:10-14.

Понедельник 34 Мк.**13**:9-13; Вторник Мк.**13**:14-23; Среда Мк.**13**:24-31; Четверг Мк.**13**:31-14:2; Пятница Мк.**14**:3-9; Суббота Лк.**20**:45-21:4.

Неделя 34, *о блудном сыне*; на утрени воскресное.

На литургии Луки Лк.15:11-32.

Понедельник 35 Мк.**11**:1-11; Вторник Мк.**14**:10-42; Среда Мк.**14**:43-15,1; Четверг Мк.**15**:1-15; Пятница Мк.**15**:22-25, 33-41; Суббота Лк.**21**:8-9, 25-27, 33-36; и за упокой Ин.**5**:24-30.

Неделя 35, *мясопустная*; на утрени воскресное.

На литургии Матфея Мф.25:31-46.

Понед. сыр. нед. Лк.**19**:29-40, 22:7-39; Вторник Лк.**22**:39-42, 45-23:1; Четверг Лк.**23**:1-31, 44-56; Суббота Мф.**6**:1-13; и Отцев Мф.**11**:27-30.

В среду же и пятницу не бывает литургии.

Неделя 36, *сыропустная*; на утрени воскресное.

На литургии Матфея Мф.6:14-21.

Евангелия суббот и недель святого Великого поста

Суббота первая поста:

На литургии Марка Мк.**2**:23-3:5. И святому — Иоанна Ин.**15**:17-16:2.

Неделя первая поста:

На утрени воскресное. На литургии Иоанна Ин.**1**:43-51.
Суббота вторая поста:
Марка Мк.**1**:35-44. И за упокой — Иоанна Ин.**5**:24-30.
Неделя вторая поста:
На утрени воскресное. На литургии Марка Мк.**2**:1-12. И святому — Иоанна Ин.**10**:9-16.

Суббота третья поста:

Марка Мк.**2**:14-17. И за упокой — Иоанна Ин.**5**:24-30.
Неделя третья поста:
На утрени воскресное. На литургии Марка Мк.**8**:34-9:1.

Суббота четвертая поста:

Марка Мк.**7**:31-37. И за упокой — Иоанна Ин.**5**:24-30.

Неделя четвертая поста:

На утрени воскресное. На литургии Марка Мк.**9617**-31. И преподобному Матфея Мф.**4**:25-5,12.

Суббота пятая поста:

Марка Мк.**8**:27-31. И Богородице — Луки Лк.**10**:38-42, 11:27-28.

Неделя пятая поста:

На утрени воскресное. На литургии Марка Мк.**10**:32-45. И преподобной — Луки Лк.**7**:36-50.

Суббота шестая, Лазарева:

Иоанна Ин.**11**:1-45.

Неделя ваий, или цветоносная:

На утрени Матфея Мф.**21**:1-11, 15-17. На литургии Иоанна Ин.**12**:1-18.

Святой и великий понедельник:

На утрени Матфея Мф.**21**:18-43. На лтургии Матфея Мф.**24**:9-35.

Святой и великий вторник:

На утрени Матфея Мф.**22**:15-23, 39. На литургии Матфея Мф.**24**:36-26:2.
Святая и великая среда:
На утрени Иоанна Ин.**12**:17-50. На литургии Матфей Мф.**26**:6-16.

Святой и великий четверг:

На утрени Луки Лк.**22**:1-39. На литургии Матфея Мф.**26**:1-20. Иоанна Ин.**13**:3-17. Матфея Мф.**26**:21-39. Луки Лк.**22**:43-45. Матфея Мф.**26**:40-27:2.

Евангелий 12 святых страстей Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

Еванг. 1. Ин.**13**:31-18:1; Еванг. 2. Ин.**18**:1-28; Еванг. 3. Мф.**26**:57-75; Еванг. 4. Ин.**18**:28-19, 16; Еванг. 5.Мф.**27**:3-32; Еванг. 6.Мк.**15**:16-32; Еванг. 7. Мф.**27**:33-54; Еванг. 8. Лк.**23**:32-49; Еванг.9 Ин.**19**:25-37; Еванг. 10. Мк.**15**:43-47; Еванг. 11. Ин.**19**:38-42; Еванг. 12.Мф.**27**:62-66

Последование часов святой и великой пятницы

Час 1: Мф.**27**:1-56. Час 3:Мк.**15**:16-41. Час 6:Лк.**23**:32-49. Час 9: Ин.**18**:28-19, 37.

В святую и великую пятницу на вечерни

Матфея Мф.**27**:1-38; Луки Лк.**23**:39-43; Матфея Мф.**27**:39-54; Иоанна Ин.**19**:31-37; Матфея Мф.**27**:55-61.

Во святую и великую субботу

На утрени Матфея Мф.**27**: 62-66. На литургии Матфея Мф.**28**:1-20

Евангелия утренние воскресные

Еванг. 1. Мф.**28**:16-20; Еванг. 2. Мк.**16**:1-8; Еванг. 3. Мк.**16**:9-20; Еванг. 4. Лк.**24**:1-12; Еванг. 5. Лк.**24**:12-35; Еванг. 6.Лк.**24**:36-53; Еванг. 7. Ин.**20**:1-10; Еванг. 8. Ин.**20**:11-18; Еванг. 9. Ин.**20**:19-31; Еванг. 10. Ин.**21**:1-14; Еванг. 11. Ин.**21**:15-25.

Евангелия общие святым Служба Пресвятой Богородице

На утрени Луки Лк.**1**:39-49:56. На литургии Луки Лк.**10**, 38-42, 11:27-28.

Служба святых небесных бесплотных сил

Луки Лк.**10**:16-21, или Матфея Мф.**13**:24-30, 36-43.

Служба святых пророков общая

Матфея Мф.**23**:29-39, или Луки Лк.**11**:47-54.

Служба апостолов общая

Луки Лк.**10**:1-15, или Лк.**10**:16-21.

Служба святителя

Иоанна Ин.**10**:9-16.

Служба святителей общая

На утрени Иоанна Ин.**10**:1-9. На литургии Матфея Мф.**5**:14-19, или Иоанна Ин.**10**:9-16.

Служба преподобных и Христа ради юродивых

Матфея Мф.**11**:27-30, или Луки Лк.**6**:17-23.

Служба мученика

Луки Лк.**12**:2-12, или Иоанна Ин.**15**:17-16:2.

Служба мучеников общая

Матфея Мф.**10**:16-22, или Луки Лк.**21**:1-19.

Служба священномученика Луки Лк.12:32-40.

Служба священномучеников общая

Луки Лк.**6**:17-23, или Лк.**10**:22-24, или Лк.**14**:25-35.

Служба преподобномученика

Марка Мк.**8**:34-38.

Служба преподобномучеников общая

Матфея Мф.**10**:32-33, 37-38, 19:27-30, или Луки Лк.**12**:8-12.

Служба святых мучениц общая

Матфея Мф.**15**:21-28, или Марка Мк.**5**:24-34.

Служба преподобных жен общая

Матфея Мф.**25**:1-13, или Луки Лк.**7**:36-50.

Служба исповедников

Луки Лк.**12**:8-12.

Служба безмездников

Матфея Мф.**10**:1, 5-8

Евангелия за упокой

Понедельник Ин.**5**:17-24; Вторник Ин.**5**:24-30; Среда Ин.**6**:35-39;Четверг Ин.**6**:40-44; Пятница Ин.**6**:48-54; Суббота Ин **5**:17-24.

Евангелия на разные случаи

Евангелия на освящение елея

Первое Лк.**10**:25-37; Вторoе Лк.**29**:1-10; Третье Мф.**10**:1, 5-8; Четвертое Мф.**8**:14-22; Пятое Мф.**25**:1-13; Шестое Мф.**15**:21-28; Седьмое Мф.**9**:9-13.
Августа в 1-й день, на освящение воды; Иоанна Ин.**5**:1-4.
На освящение церкви: Иоанна Ин.**10**:22-28.
На основание и обновление града: Матфея Мф.**16**:13-18.
Во время бездождия: Матфея Мф.**16**:1-6.
Во время безведрия: Матфея Мф.**7**:7-11.
В страх труса: Матфея Мф.**8**:23-27.
Во время язв: Луки Лк.**4**:37-44.
В общенуждии: Марка Мк.**11**:23-26.
За Императора и за людей во время брани: Марка Мк.**11**:23-26.
В нашествие варвар: Луки Лк.**13**:1-9.
О умирении и соединении православной веры: Матфея Мф.**7**:7-11.
О умирении и соединении Церкви: Марка Мк.**11**:23-26.
За творящих милостыню: Матфея Мф.**7**:7-11.
В запалении огня: Луки Лк.**12**:48-59.

Над болящим

Первое: Матфея Мф.**8**:14-23.
Второе: Марка Мк.**5**:24-34.
Третье: Иоанна Ин.**4**:47-54.
На пострижение монахов: Матфея Мф.**10**:37-42.

На всякое прошение

Матфея Мф.**7**:7-11, или Марка Мк.**11**:23-26, или Луки Лк.**18**:2-8.
На крещение человеков: Матфея Мф.**28**:16-20.
Во время брака: Иоанна Ин.**2**:1-11.
Исповеданию: Матфея Мф.**9**:9-13, или Луки Лк.**15**:1-10.
Жен исповеданию: Иоанна Ин.**8**:3-11.

Над имущим дух недуга

Матфея Мф.**8**:28-34, или Мф.**17**:14-18, или Марка Мк.**5**:1-20, или Мк.**6**:17-31, или Луки Лк.**9**:37-43.
На погребение мирян: Иоанна Ин.**5**:24-30.
На погребение монахов: Иоанна Ин.**5**:24-30.

На погребение иереев

Еванг. 1. Иоанна Ин.**5**:24-30.
Еванг. 2. Иоанна Ин.**5**:17-24.
Еванг. 3. Иоанна Ин.**6**:35-39.
Еванг. 4. Иоанна Ин.**6**:40-47.
Еванг. 5. Иоанна Ин.**6**:48-54.
На погребение младенцев: Иоанна Ин.**6**:35-39.
Последование в мир: Иоанна Ин.**14**:10-21, 14:21-27.

Примечания

1

Die Heilige Scrift des Alten und Neuen Testamentes, aus der Vulgata mit Bezug auf den Grundtext neu ?dersezt und mit kurzen Anmerkungen erl?utert von Dr. Joseph Franz Allioli. Mit approbatkm des Apostolischen Stuhles und Empfehlungen der hochwu&#776rdigsten Herren Erzbischo&#776fe und Bisch o&#776fe.

2

О догматическом достоинстве и охранительном употреблении греческого LXX Толковников и словесного переводов Священного Писания» — синодального члена Филарета, митрополита московского, в Прибавлениях к изданию творений Св. Отцов в русском переводе при Московской Духовной Академии. 1858 г., с. 482—484.



Разумеются «Записки на книгу Бытия» — *Филарета* митрополита московского (первое издание коих было в 1816).



Речь покойного о. протоиерея А. В. Горского в день празднования 50-летия Московской Духовной Академии. См. Сборник, изданный по сему случаю. Москва, 1864 г., стр. 30—31.

5

В особенности: Olshausen’s — Biblischer Commentar iiber die sammtliche Schiiften des Neuen Testamentes; Meyer's Historisch-kritischer Kommentar fiber das Neue Testament; Lange’s — Dogmatischhomiletisches Bibelwerk; Albert Barnes — Notes explicatives sur les Evangiles, trad, de l’anglais par Napoleon Roussel и др.

6

Что название сих книг словом Евангелие произошло от самих писателей сих книг, о сем, по крайней мере относительно первого Евангелия, говорит св. *Златоуст*: «Книгу свою Матфей справедливо назвал Евангелием», «Матфей назвал историю свою Евангелием» (Беседа 1-я на Евангелие от Матфея). Относительно другой части надписи: «от Матфея», «от Марка» и т.д. нельзя утверждать, что она произошла от самих писателей за недостатком точных исторических данных (хотя невозможного в этом нет); во всяком случае, впрочем, она — древняя и употреблялась уже в половине II века по Р. Хр. — Евангелия надписываются: «от Матфея», «от Марка» и т.д., а не «Матфея», «Марка» и т.д. потому, что Евангелие возвещено собственно Господом Иисусом Христом и есть Евангелие Его (ср. Мк.**1**:1), а только записано тем или другим из апостолов. Надписание это, если полнее его выразить, значит: «Господа нашего Иисуса Христа благовествование, по повествованию Апостола Матфея или Марка» и т.д.

7

Огig. hom. 1 in Lucam. Cp. H i e г o n: praef. in Matth.

8

Orig. in Matt. 1, 1, у Евсевия hist. Ecel. VI, 25.

9

Iren, contr. haeres. Ill, 1, 2.

10

Ср. Asse mani Biblioth. Orient. Тоr. II. 282.

11

См.. Muratorii Antiqu. Ita). Tom. III. 851—854.

12

Златоуст. Бесед, на Ев. от Мф **1**.

13

Златоуст. У Евсевия hist. eccl. Ill, 39. «Когда я встречал кого-либо из древних, жившего с апостолами, говорит *Папий* у Евсевия, я с заботливостью старался расспрашивать, чему они учили, что говорил Андрей, Петр, Филипп, Фома, Иаков, Иоанн, Матфей или какой-либо другой ученик Господень».

14

Ср. Рим.**3**:2. Евр.**5**:12. Деян.**7**:38. Игнатий Богоносец Epist, ad Smym. C. 3. y Dress. Patr. apost. P. 292. Ириней Contr. haeres. Proem., также 1, 8. *Ориген* Commentar. in Matth, ad. 5, 19. *Климент Александр.* Strom. VII, 18.

15

Abv. haeres. HI, 11, 8.

16

По древнему преданию, сохраненному в χη’ρυγμα Πε’τρου, у *Климента* Александр. Strom. Iv, 15 и *Аполлония* у Евесевия h.e. V, 18, Матфей оставался в Иерусалиме до 15 года по вознесении Господнем (ср. Ирин, and haeres.III, Евсевий hist. eccl. Ill, 24). Этих других народов Евсевий не называет по именам, говоря только «к другим» hist. eccl. Ill, 23; точно также *Ориген* у Евсевия III, 1 и *Иерон.* Catal. 4. О деятельности Матфея у Ефиоплян см. *Евсев.* h.e. V, 10. *Руфин* hist. eccl. X, 9. *Сократ* hist. eccl. 1, 19 и подробнее *Никифор* Каллист. hist. eccl. II, 41. Упоминается также о деятельности его в Македонии, Сирии, Парфии, Персии и Мидии.

17

У *Евсеев.* hist. Eccl. V, 10.

18

Proleg in Matth.

19

De Vir. illustr. c. 3

20

УЕвсевия hist. eccl. Ill, 39.

21

Contr. haeres. 111. 1, 2.

22

УЕвсевия hist. eccl. VI, 25.

23

У Евсевия hist. Eccl. V, 10.

24

Proleg. in Matth.

25

De Vir. illustr. 3.

26

De Vir. illustr. 3.

27

У *Евсевия* hist. eccl. VI, 14 и 25.

28

Ibid. Ill, 24.

29

Ibid. V, 38